

بقول أبو الحسن الرّماني: « الإيجاز تقليل الكلام من غير إحلال بالمعنى وإذا كان المعنى يمكن أن يعبر عنه بألفاظ كثيرة ويمكن أن يعبر عنه بألفاظ قليلة ، فالألفاظ القليلة إيجاز. (١)

(١) هذه العبارة: «تقليل الكلام من غير إحلال بالمعنى..... إلخ» ليست تعريفًا منطقيًا جامعًا مانعًا.

قوله "تقليل الكلام" قد يدخل فيه "الاختصار" لأنه تقليل كلام سبق إنشاؤه بسيطًا. فكان على الرّماني أن يقول: الإيجاز بناء الكلام قليلًا لفظه، ليفهم أن هنالك فرقًا بين أن تعتمد على كلام سبق إنشاؤه، فتحدف منه ما يمكن فهمه من فحوى الكلام؛ لقيام قرينة مقالية أو حالية، وهو ما يعرف بـ"الاختصار" و"التّخليس"

وإذا كان قوله "من غير إحلال بالمعنى" مخرجًا "التّقصير" فإنه لا يخرج "المساواة" عند من يقول بها ومنهم الرّماني.

ولو أنه قال "تقليل الكلام تكثيرًا للمعنى"، لكان في قوله: "تكثيرًا للمعنى" مانعًا للاختصار والتّخليس، وللمساواة معًا، فكلٌّ من ذلك لا يجب أن يترتب على قلة الكلام فيه تكثير المعنى في فؤاد السّامع بحسن استبصاره.

أو يقول: "الإيجاز بناء الكلام قليل الألفاظ تكثيرًا للمعنى" وهذا أجود من أنه يفهم منه أن قلة ألفاظه تحققت من أول انشائه، فلا يدخل الاختصار، والتّخليس ويفهم منه أن لهذا التّقليل غاية، هي تكثير المعنى، فليس كلُّ تقليل للألفاظ، وإن لم يخل بأصل المعنى إيجازًا. فلا إيجاز – وهو مصطلح بلاغي لا لغوي ركنان:

(الأول): بناء القول على قلة الألفاظ.

(والآخر): أن يكون ذلك تكثيرًا للمعنى في فؤاد السّامع.

فالأول ركنٌ يرجع إلى بنيته وصنعيته ابتداءً.

والآخر ركنٌ يرجع إلى ما يراد من تلك الصّناعة.

وسيفهم ضمناً أنه لا يكون مع هذا التّقليل إحلالٌ، لأنهما: "التّكثير" و"الإحلال" لا يجتمعان، ويخرج بالضرورة أيضًا المساواة، لأنها لا تكثير فيها. فما جاء به الرّماني لا يصلح تعريفًا للإيجاز، والاستهلال به غير حكيم..

وقوله: «وإذا كان المعنى يمكن أن يعبر عنه بألفاظ كثيرة ويمكن أن يعبر عنه بألفاظ قليلة، فالألفاظ القليلة إيجاز» يؤمى إلى مرحلة التّصوير لما هو مكنوز في فؤاد المبين، فله أن يصوره بألفاظ كثيرة، وأن يصوره بألفاظ قليلة، فهو إزاء اختياريين، والمقام هو الذي يحمله إلى أن يصطفي أحدهما، فإن حمله المقام إلى أن يصطفي أن تكون الألفاظ المصورة معناه

قليلة، فذلك "إيجاز" وإن حمله المقام إلى أن تكون الألفاظ المصورة معناه كثيرة، فذلك "إطناب" وكل في سياقه بليغ. فالمطابقة والنزول على اقتضاء الحال هو القاضي الحاكم بالبلاغة، أو بالعبي.

وهذا يعني أن ما كانت ألفاظه قليلة هو إيجاز بالنسبة لما كانت ألفاظه كثيرة، ويفهم من هذا أن الحكم بمرتبط بأن يكون أصل المعنى واحدًا، فإذا ما اختلف، فكان لكل أصل، فلا يصح القول بأن هذا إيجاز، وهذا إطناب. فليس لك أن تقول إن سورة «قل هو الله أحد» إيجاز، وسورة «والشمس وضحاها» إطناب، ولكن لك أن تقول: سورة "الإخلاص" إيجاز و«آية الكرسي» إطناب، ذلك أنهما اتفقتا في أصل المعنى. لكن "آية الكرسي" بالنسبة لما يستحقه ما يتكلم فيه إيجاز؛ لأن ما يتكلم فيه وهو وحدانية الله تعالى وجلال الألوهية كل ما يقال فيه، وإن كان حمل بعير هو بالنسبة لما يستحقه إيجاز.

فإذا قلت: إن هذا إيجاز، فعليك أن تقول هو إيجاز بالنسبة لماذا: أهو بالنسبة لما شاركه في أصل المعنى أم لما يقتضيه ما يتكلم فيه؟

فإذا قلت: إن هذا إيجاز بالنسبة لما كان يمكن أن يقال، فأنت هنا عليك أن تبين: أهذا الذي كان يمكن أن يقال بسيطاً أيقضيه المقام؟ فإن قلت: نعم، كان الإيجاز هنا عيًّا، وإن قلت لا يقتضيه المقام، فقولك يمكن أن يقال ليس له محل، لأنك تحررت من سلطان المقام والمغزى، والبلاغي كالبلغي تمامًا لا يمكن أي منهما أن يتحرر من سلطان السياق والمغزى، فهو بالقنوت لهما كان هذا بليغًا، وكان هذا بلاغيًا.

ومن البين أن الرماني قد اطلع على ما ذهب إليه "الجاحظ" من قوله: «والإيجاز ليس يعني به قلة عدد الحروف واللفظ، وقد يكون الباب من الكلام من أتى عليه فيما يسع بطن طومار فقد أوجز» (الحيوان. تحقيق: هارون. ج: ١ ص ٩١) ذلك أن فرقًا بين ما يتحتم فيه الرماني، وما يتحتم فيه الجاحظ، الجاحظ يتحدث في شأن البيان في الموضوع، ألا تراه يقول: «وقد يكون الباب من الكلام» أي قد يقتضي الموضوع أن تقول فيه ما يملأ بطن "طومار" [والطامور والطومار: الصحيفة، جمعه: طوامير أي صحف] ومع ذلك يكون كلامك هذا وجيزًا بالنسبة لما يستحقه الموضوع، والمتكلم فيه، فالتكلم في معالم جلال الألوهية في الآيات الكونية، فأنت إن بقيت سنين تقول، فإنك ما قدرت الموضوع حق قدره، وكل الذي قلت لا يفيد حقه، ولكن راعيت حالك، لا حال الموضوع، فهو مطابق لحالك لا لما يقتضيه حال الموضوع المتكلم فيه

أما الرماني فهو يتكلم في بناء "العبارة" عن المعنى، لا عن "الموضوع"

(٢) عمد الرّماني إلى تفسيم المجازِ من وجوهٍ عدّة منها من جهة بنيته ونظمه، وهو الأعم، وقد بدأ به، فجعله وجهين كما قال والإعراب بالوجهين يشي بأنهما متلازمان الوجه الأول: إيجازٌ حقّقه حذفٌ بعض ما كان يُمكن أن يصرح به ، فلا ينبو أصل المعنى عنه ، وإن نبا عنه اقتضاء المقام ومطابقته. والوجه الآخر: إيجازٌ حقّقه اختيارُ الكلم ونظمه دون أن يكون هنالك حذفٌ لما يُمكن أن يكون.

الأول: إيجازُ الحذفِ إذا قدر المحذوف ، فإنّ نظم الكلام لا يفسد، ولكن يترتب عليه تغييرٌ في الموقع الإعرابي لبعض الكلم قبل تقدير المحذوف ، كالذي تراه في قول الله تعالى : « وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ » (يوسف: ٨٢) تقدير المحذوف: وَاسْأَلِ أَهْلَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَأَصْحَابَ الْعِيرِ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا .

تغيّر إعرابُ «القرية» بعد التّقدير من "النّصب" مفعولاً به إلى "الجرّ" مضافاً إليه وكذلك «العير» وهذا التّقديرُ بسطٌ في العبارة ، وضيقُ المعنى، ذلك أنّ المعنى متّسعٌ مع الحذف ، على ما لا يخفى عليك، وسعيهم إلى تمكين تصديقهم أليقُ به الحذفُ، فكان في تقدير المحذوف إخلالٌ بتحقيق ما يقتضيه المقام ممّا يجعلُ تقديرَ المحذوف في الموضعين عيٌّ، فتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق بالمحذوف.

وقد يفهم من مصطلح «الحذف» أنّ المحذوف كان أولاً ثم أتى عليه "الحذف" ، فيكون الكلام قد مرّ بمرحلتين: البسط ثم الحذف ، هذا يمكن الأخذ به في «الاختصار» و«التخليص» أما الحذف فلا، هو حذف باعتبار أنّ المحذوف مذكورٌ بالقوة ، لا بالفعل أي أنه كان يُمكن في مرحلة التصور أن يقال. كان بملك إخوة يوسف أن يقولوا: واسال أهل القرية التي كنا فيها، ولكن هذا يبطل ما هو إليه قاصدون. المبالغة في أنهم جد صادقين، وأن صدقهم قد علمه كلّ شيءٍ في القرية ، فسَلَّ مَنْ شئتَ فيها يخبرك إنا لصادقون، ولو قال "أهل القرية" لما تحقّق له ذلك الزعم .

وعلى ذلك يكون المحذوفُ في " إيجاز الحذف " مذكوراً قبلُ بالقوّة [أي بالإمكان]، بينما في "الاختصار" هو مذكور أولاً بالفعل ثم وقع عليه الحذف .

والآخر : إيجاز القصر، فهو بناءُ الكلام على قلةِ الكلم من غير أن يكون إمكانٌ لتقدير شيءٍ لم يكن، فهو معتمدٌ فيه على حسن اختيار الكلم، ثم على اختيار وجوه من التّركيب تمنحه قدرة على أن يحدث في المعنى اتساعاً في فؤاد المُصغي وتكاثراً بحسن استبصاره وتدبره. فإيجاز القصر محققٌ لتمام دلالة الكلام على المراد منه مع قلة ألفاظه وأركان ذلك ثلاثة : حسن اختيار المفردات

[تبين مفهوم إيجاز الحذف وإيجاز القصر]
فالحذف إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام
والقصر بُنية الكلام على تقليل اللفظ وتكثير المعنى من غير حذف. (٣)

وحسن اختيار نمط نظمها
وحسن اختيار السياق الذي تجرى فيه العبارة.

(٣) يُبين الرُّمانيّ عمّا بين الإيجازين من مفارقة في "النّظم" ولعلّه أوّل من صرّح بذلك،
ولعلّه أوّل من صرّح بمصطلح "إيجاز القصر" فحُمِلَ عنه وكتب له السيّرة من بعد في
أسفار البلاغيين والنقاد.

يُبين عن "الحذف" أنّه «إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام»
لا يفهم من قوله "إسقاط" أنّه يقصد أن تكون الكلمة حاضرةً أوّلاً ، ثمّ نقوم بإسقاطها ؛ لأنّ
هذا كما قلّت قبل إنّما هو "الاختصار" و"التّخليص" وإيجاز الحذف ليس كذلك، وهو ترك
ذكر ما يمكن ذكره في مرحلة التّصور دون أن يكون في ذكره إخلالٌ بأصل المعنى، فالإسقاط
هنا في مرحلة التّصور، لا في التصوير أي هو أسقاط لما هو حاضرٌ بالقوّة لا بالفعل، ويكون
لهذا التّرك قرينةٌ دالّةٌ عليه ، وأعرّب عنها الرُّمانيّ بقوله "للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من
الحال أو فحوى الكلام " فهذا قرينةٌ دالةٌ على ما كان يمكن ذكره ، ولم يذكر.

ولهذا التّرك غايةٌ ومغزى، وهو تكثير المعنى في نفس المستمع بحسن استبصاره وتدبره.
ويتبين لك ذلك بأنّ تعمّد إلى المناظرة بين ما عليه النّظم المتحقّق فيه إيجاز الحذف بما
يمكن تقديره، ثمّ ترى حال المعنى مع كلّ، وأيّها أليق بالمقصد والمغزى. ، فليس كلّ حذفٍ
إيجازاً بلاغيّاً، وليس كلّ حذفٍ هو المحمود. فربّ حذفٍ هو العيُّ ، كما أنّه ربّ ذكرٍ هو
العيُّ، فالأعمال بمقتضياتها ومغزاها. الأ ترى أنّ الجَمع والقصر في الصّلاة للمسافر في
غير معصية هو القنوت. والزّلفى؟

وقوله: « القصر بنية الكلام على تقليل اللفظ وتكثير المعنى من غير حذف » قولٌ محكمٌ
فارق بينه وبين "إيجاز الحذف" ، فالنّظم هنا هو العمدة في تحقيق ذلك مع اختيار اللفاظ
واختيار سياق القول.

وإيجاز القصر هو عيارُ القدرة الإبانية من قبل المتكلّم ، والقدرة الفهمية من قبل المتلقّي ،
وهذا تراه حاضراً نضيراً في بيان الوحي وسَيّدنا رسول الله ﷺ قد أنبأ بأن ممّا فضل به أنّه
"أعطي جوامع الكلم"

روى مسلم في كتاب "المساجد" من صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال «فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُجِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ».

وهذا يلفتك إلى قول الله ﷻ في سورة "والضحى": (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى) فهو ﷺ يحدث هابنعمه الله تعالى عليه (وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) (والضحى: ١١)

فقوله "أعطت" كلمة هادية إلى أن ما أعطي أمرٌ لا طاقة له، وهو من هو أن يحققه لنفسه بنفسه أو يحققه له غيره معلماً، إنما هو عطاء رباني اختصه به، وكأنه ﷺ ينبؤ عن وجه من وجوه إعجاز بيانه، فالذين لا يقولون بأن بيانه ﷺ عقيدة وشريعة وإحساناً معجز، كيف لهم أن يتلقوا قوله: "أُعْطِيتُ" لو كان بيانه يمكن لغيره أن يأتي بمثله ما كان له ﷺ أن يبين بأنّه ه أعطي، ولوجد في خصومه، إن فينا من بيانه جوامع الكلم، فليس ثم قتل لأن تفخر بذلك علينا. فلما لم يقدّر لذلك أحدٌ من خصومه دل لسان الحال عن أن ذلك من خواص بيانه المحققة لإعجازه، وإن لم يتحد بذلك، ولم يتخذ آية على صدقه في نبوته ﷺ

وأنت بملكك، بل عليك فريضة أن تجعل قوله "أوتيت جوامع الكلم" من إيجاز القصر الذي إن أحسنت تبصره متدبراً اتساع معانيه عليك وتكاثر في فؤادك، فأترعه، وبقيت عليك بقية من المعنى لا طاقة لك بتحصيلها، تحفزك على أن تعيد التبصر حيناً بعد حين، وفي كل مرة تكون قد أضفت إلى ملكاتك وأدواتك ومهاراتك وخبراتك ما لم يكن لك في التي قبلها، لأنك إن أقبلت إليه مرة أخرى بالأدوات والملكات والمهارات والخبرات نفسها فإنك لا تجتني غير الذي اجنيت قبل. ذلك أصل مكين من أصول إعادة التبصر في ما سبق تبصره في البيان العالي: بيان الإبداع البشري شعراً ونثراً أدبياً وعلمياً، فكيف ببيان الوحي: البيان المبس والمعجز: القرآن والسنة النبوية؟

٤) بَيِّنْتُ لَكَ قَبْلُ مَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةَ عَنْ مَقَالِ أُخُوَّةِ يَوْسُفَ عليه السلام: (وَإِسْأَلِ الْقَرْيَةَ) ومما هو عادة الأعيان من أهل العلم بلسان العربية في أسفارهم، أنهم قلما يذكرون المثال أو الشاهد في سياقه، وما ذاك رغبة عن السياق بل إيماناً منهم أنهم يكتبون لمن هو مقتدر على العرفان به واستحضاره بمجرد ذكر موطن النظر، إما لحفظهم سياق القول، فالشأن في زمانهم أنه لا يعمد إلى مدارس القضايا والمسائل البلاغية في الأسفار إلا من بعد أن يتضلع طالب العلم بنصوص الإبداع البشري شعراً ونثراً أدبياً، ومن قبله بيان الوحي قرآناً وسنة، ذلك كان شأنهم، وهو على عكسه شأننا طلاب العلم في زماننا. وإما أن استحضاره غير عسير.

ومنه {ولكن البر من اتقى} (البقرة: ١٨٩) (٥)

وأمرٌ آخر هو أن عدم ذكر السياق يحمل إلى أن يرجع القارئ إلى مصدر ذلك المستشهد به أو الممثل، فيكون له أن يمدّ بصره لا في السياق القريب : السباق واللاحق ، بل السياق المديد الذي قد يكون معقدًا أو نصًا كاملاً ، وهذا يمكنه من رؤية ما بين موطن الشاهد وسياقه من تأخٍ يعين إدراكه على حسن فقه الشاهد أو المثال ، وهذا منهاجُ تربويٍّ قويمٌ ، وليس تقصيراً في الوفاء بحق القول.

وممّا يحسنُ أن تلتفت إليه أنَّ هذا الذي نتلوه في كتاب الله ﷻ حكاية عن قومٍ لا يتكلمون العربية إنما هو إعرابٌ من الله ﷻ عما هو مكنونٌ في صدورهم ، وهو ﷻ عليم بذات الصدور، وعليم بما توسوس به نفس كلِّ إنسانٍ ، فأعرب ﷻ بالعربية عما هو قائمٌ في صدورهم ، وإن كانت لغتهم لا تطيقُ الإعرابَ عن ذلك المكنون في تلك الصدور، فالعجزُ عن الإبانة عن مكنونِ الصدور بغير العربية آتٍ من قبل اللسانِ نفسه ومن قبل المتكلم به فما هو مكنوزٌ من دقائق المعاني ولطيفها وطريفها في ما أعرب به القرآن حكايةً عن قوم لا يتكلمون العربية إنما هو مطابقٌ لما في صدورهم ، وإن لم يكن مطابقاً لما في منطوقهم، ولعجزهم ، وعجز لغتهم .

.....

٥) قوله تعالى : (وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى) من قوله تعالى : (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (البقرة: ١٨٩) إنما تقديره عند علماء اللغة ونحوها "ولكن البرَّ من اتقى" حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وكأنه هو.

وهذا النظم في القرآن وبيان النبوة كثير ، وفيه من المبالغة ما جعل البار هو البر ، وذلك من مخادنته واتخاذه به اختلاط الدم بجسده، فكأن " البر " غدا روحه ، لا تفارقه ، فجميع شأنه وحاله قولاً وفعلاً ظاهراً وباطناً برٌّ ، وكأنَّ البر لا يفارقه من أنه لا يجد حصناً ومرتعاً كمثلِه، كما أنه هو لا يفارق البر من أنه روحه ، فمن شاء أن يرى البرَّ مجسداً رأي عين فذاك.

وفي هذا هدي إلى أن التقوى تجعل من أخلص وأتقن برّاً خالصاً ، ولن يتحقق لك من البرِّ شيءٌ إلا إذا تحقق فيك تلك التقوى ومثل هذا قوله تعالى : (وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ .... الآية) (البقرة: ١٧٧) وهذا إعرابٌ في الآيتين عن أثر ذلك الإيمان والتقوى لا تجدُ مثله في غير القرآن وتبينه السنة النبوية. فالإيمان والتقوى هما الصانعان المواطن الصالح المصلح ولو فقه ولالة الأمر على اختلاف مستويات ولايتهم ومجالاتها ذلك ، وأيقنوا به، لا تخدوا هذا طريقاً إلى صناعة الإنسان الصالح المصلح ، وهو لا يكلف مالا ولا استيرادا واسترفاداً

لنظريات أعجمية خرقاء بل يوجب إخلاصًا وإتقانًا ولكن أكثر الولاة لا يعلمون ، بل لا يرغبون ، فليس من صالحهم الخاص أن تكون شعوبهم صالحةً مُصلحةً ..

في مثل هذا النظم لا يَجْمَلُ بك أن تقدّر المحذوف ، ثم تستبصر ، فإن ذلك يحاجزك عن أن تتضلع من عطاءات الحذف بل يحاجزك عن أن ترتوي منه . تبصره أولاً ، فإن شئت بعد – ويحسن ألا تنشأ في هذه الآيات وأمثالها من بيان الوحي - أن تدرك ما عليه أصل البيان ، فقدر المحذوف ، ولكن تقديره ، لا يصلح بقاؤه إلا بقدر إدراك أصل النظم ، ثم تلتفت عنه ، لتبقى في محراب ما عليه النظم في البيان القرآني

ذلك هو - فيما أذهب إليه - الأكرم عطاء في تلقي بيان الوحي.

وعبد القاهر حين يعرض لما جاء في مقال الخنساء - رضي الله عنها - في شأن نعت الناقة : "فإنما هي إقبال وإدبار" يقول : « ومما طريق المجاز فيه الحكم ، قول الخنساء :

تَرْتَعُ مَا رَتَعَتْ ، حَتَّى إِذَا اذْكُرْتَ * فَإِنَّمَا هِيَ إِقْبَالٌ وَإِدْبَارُ

وذاك أنها لم تُرد بالاقبال والإدبار غير معناهما ، فتكون قد تجوّزت في نفس الكلمة ، وإنما تجوّزت في أن جعلتها لكثرة ما تُقبل وتُدبر ، ولعلبة ذاك عليها واتصاله منها ، وإنه لم يكن

لها حال غيرها ، كأنها قد تجسمت من الإقبال» (دلائل الإعجاز. ص ٣٠٠، قفزة: ٣٥٨)

ويحسن بك أن تقرأ البيت في سياقه من الصورة الشعرية المبنية على التشبيه الضمني أو ما

يسميه المحدثون "التشبيه الدائري" تقول الخنساء في رثاء صخر:

فَمَا عَجُولٌ لَدَى بَوِّ تُطِيفُ بِهِ * لَهَا حَيْنَانِ : إِغْلَانٌ وَإِسْرَارُ

أَوْدَى بِهِ الدَّهْرُ يَوْمًا فَهِيَ مُرْزَمَةٌ * قَدْ سَاعَدَتْهَا عَلَى النُّحْنَانِ أَطَارُ

تَرْتَعُ مَا عَفَلَتْ حَتَّى إِذَا اذْكُرْتَ * فَإِنَّمَا هِيَ إِقْبَالٌ وَإِدْبَارُ

يَوْمًا بِالْوَجَعِ مَنِّي يَوْمَ فَارَقَنِي * صَخْرٌ وَلِلْعَيْشِ إِخْلَاءٌ وَإِمْرَارُ

وما قاله عبدا القاهر أصله فيما ذكره سيبويه في " الكتاب " باب: " هذا باب ما ينتصب فيه

المصدر " ويحسن بك أن تقرأ ما جاء به في هذا (الكتاب تحقيق هارون. ط: ٣ ، عام ١٤٠٨ هـ) ج: ٣٣٥- ٣٣٧)

ويقول ابن جني: « إذا قيل: "رجلٌ عدل" فكأنه وصف بجميع الجنس مبالغة ، كما تقول:

"استولى على الفضل وحاز جميع الرياسة والنبل ، ولم يترك لأحد نصيباً في الكرم والجود

، ونحو ذلك. فوصف بالجنس أجمع، تمكيناً لهذا الموضع وتوكيداً.

وقد ظهر منهم ما يؤيد هذا المعنى ويشهد به. وذلك نحو قوله: أنشدناه أبو علي:

ألا أصبحت أسماء جاذمة الحبل • وضنت علينا والظنين من البخل

فهذا كقولك: هو مجبول من الكرم، ومطمين من الخير، وهي مخلوقة من البخل. وهذا أوفق

معنى من أن تحمله على القلب وأنه يريد به: والبخل من الظنين؛ لأن فيه من الإعظام

والمبالغة ما ليس في القلب....

ومنه {براءة من الله} (التوبة: ١) (٦)

وأقوى التأويلين في قولها: « فإنما هي إقبال وإدبار » أن يكون من هذا، أي: كأنها مخلوقة من الإقبال والإدبار لا على أن يكون من باب حذف المضاف ، أي: ذات إقبال وذات إدبار. ويكفيك من هذا كله قول الله - عز وجل: {خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ} (الأنبياء: ٣٧) وذلك لكثرة فعله إياه واعتياده له، وهذا أقوى معنى من أن يكون أراد: خلق العجل من الإنسان؛ لأنه أمر قداطرَد واتَّسع، فحمله على القلب يبعد في الصنعة و"يصغّر المعنى"»

(الخصائص . تحقيق النجار. نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب (ط:٤) ج/٢ ص ٣٠٤ - ٣٠٥)

فالأعلى أن تقول في (إنما هي إقبال وإدبار) وما شاككه إيجاز قصر ، لا إيجاز حذف وإياك أن تحرم فؤادك من أن يُترع مما جاءنا به شيخنا في تأويل هذه الأبيات في كتابه "خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني" (نشر مكتبة وهبة - القاهرة) فإن فيه ما نحن بافتقارٍ لتبصره ، فبادر.

.....

٦) في قوله «براءة» وجوه منها أنه خبر مبتدأ تقديره "تلك براءة" اي عظيمة، ففي الإشارة إلى البراءة تصويرٌ لها بأنها حاضرة قائمة في بصيرة كلِّ مسلم، أو ينبغي أن تكون حاضرة في بصيرة كلِّ مسلم ، فكما يُشار إلى ما هو قائم في الأبصار يُشار إلى ما هو قائم في البصائر، بل إن ما هو قائم في بصائر الذين آمنوا أقوى حضورًا وظهورًا وديمومية ممّا هو قائم في أبصار غيرهم . ما هو قائم في أبصار الآخرين قد يزول ويحول، أو يَغيم، بينما ما هو قائم في بصائر الذين آمنوا قائم لا يزول ولا يحول ولا يَغيم، فهو الأولى بالإشارة إليه . وعندي أن الإشارة إلى ما هو معنوي قائم في البصائر أولى من الإشارة إلى ما هو قائم في الأبصار .

ولا أذهب بنية إلى أن الإشارة إلى المحسوس حقيقة، والإشارة إلى المعنوي مجاز، كلا . ذلك أني لا أذهب إلى الدلالة الحسية للكلم حقيقة، والدلالة المعنوية مجازٌ بدعوى أن الإنسان إنما يتعلم ما هو محسوس ثم ينتقل إلى ما هو معنوي. كلا . هذا وإن كان في حال تعليم الأطفال ، فلم يكن قط في حال الإنسان الأول أبينا آدم - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فإن ما هو معنوي كمثل ما هو حسيّ عنده سواء بسواء. فهو علمه الأسماء كلها بمدلولاتها الحسية والمعنوية سواءً بسواءٍ فقوله تعالى . (تعمى القلوب) كمثل قوله تعالى (تعمى الأبصار) من قوله تعالى (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) (الحج: ٤٦) فكلاهما على الحقيقة ، وليس ثمَّ تجوُّز في عمى القلوب، كما ليس ثمَّ تجوُّز في عمى الأبصار . لا يفترقان .

الأهم أن قوله «براءة» خبرٌ لمبتدأٍ محذوف دالٌّ على كمال التَّحَقُّق كما دلَّ التَّنْوِين في «براءة» على كمال التعظيم، ذلك أنها براءةٌ من الله ﷻ فما كان منه إنما هو كامل التحقق لاريب فيه، وكامل العظمة، ليس فوقه شيءٌ، ولا طاقة لأحد أن يثلمه أو يخدشه. وفي هذا من توكيد تلك البراءة ما فيه، فلا سبيل لأحد أن يتجاوز، ولا أن يتوقف. فريضةٌ لازمةٌ لازبةٌ التسليم والاستجابة حسًا ومعنى. اعتقادًا وسلوكًا، فكلّ ما يمكن أن يخدش في ذلك هو من الموبقات.

وفي عطف «رسوله» على اسم الجلالة في «براءة من الله ورسوله» دون إعادة الجار «من» إيماء إلى عظيم ما يخبر به سيّدنا رسول الله صَلَّى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه وأنه من الله ﷻ وليس له من الأمر شيءٌ في هذا، «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا» (النساء: ٨٠) فمن يفرق بين أمر سيّدنا رسول الله صَلَّى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه ونهيه وأمر الله ﷻ ونهيه فقد اعتدى. وفي هذا من إجلال مقام رسول الله ﷺ ما فيه. فالتنوين للتعظيم، وهو تعظيم مستمد منكونها من الله ورسوله، فما يكون من الله تعالى إنما هو عظيم جليلٌ لففي هذا التنوين إيماءً إلّا هذه البراءة لا يجوز بته لأحد من الناس أن يخرج عنها، فإما من الله تعالى لا يكون لأحد ممن آمن به تعالى أن يخرج عنه قيد اتملة، ففي ذلك تحذير بالغ لكل من آمن به تعالى من أن يكون منه ما يُمكن أن يكطون خروج عن هذه البراءة، أيّا كان قدر هذه الخروج أو سببه. وفي هذا قطع العلاقة بين الذين آمنوا بالمشرّكين قطعًا لا سبيل إلى وصله وفي طي المبتدأ توسيعاً للمعنى .

ومنه {طاعة وقول معروف} (محمد: ٢١) (٧) ومنه حذف الأجوبة (٨)

(٧) تمثيل الرماني بقول الله ﷻ: «طاعة وقول معروف» دالٌّ على أنه لا يذهب إلى أنه خبر لقوله تعالى: «أولى» وتقدير الكلام فأولى لهم طاعة وقول معروف، كما هو عند بعض من أهل العلم.

هو بهذا يذهب إلى أن قوله ﷻ: «فأولى لهم» جاء على سبيل التهديد، ثم استأنف القول مبيناً ما هو الخير لهم، وما هو الأوجب عليه أن يكون منهم، فقال: «طاعة وقول معروف» أي طاعة الله تعالى وقول المعروف خيرٌ لهم. والتكثير في «طاعة» للتعظيم أي طاعة الله عظيمة وقول معروف خير لهم.

وفي تجريد قوله «طاعة» من النعت إيماء إلى أنها لا تكون إلا لله تعالى، ولا تكون إلا خالصة. فالتنوين قام مقام ذلك بمعونة السياق، ففهم أن المعنى طاعة الله خالصة، وقول معروف خير لهم.

.....

(٨) يريد إن من هذا الضرب حذف الجواب سواء كان جواب شرط أو جواب قسم على ما ترى من حذف جواب القسم في قوله تعالى: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً • وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطاً • وَالسَّابِحَاتِ سَبْحاً • فَالسَّابِقَاتِ سَبْقاً • فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمراً» (النازعات: ٥-١)

أقسم الله تعالى خمس، وجواب القسم محذوف تقديره «لتبعثن» وقد دل عليه بقوله تعالى «يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ • تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ» على وجه من التأويل، واستغني عن التصريح بجواب القسم «لتبعثن» بدلالة ما تعلق به من زمان وقوعه ففي هذا المتعلق المصرح به تهويلٌ بالغ لحال البعث.

وطي التصريح بالبعث كأنه من قوته أظهر من أن يصرح به، إيماء إلى أن الأولى من التصريح به التصريح بما يكون فيه "ترجف الراجغة تتبعها الرادفة ..."

ومن هذا قول الله تعالى: «وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ» (الأنعام: ٩٣) حذف جواب الشرط، وتقديره: لرأيت شيئاً عظيماً مهولاً كفيلاً بأن يردع كل ذي عقل عن أن يكون من الظالمين أنفسهم بالكفران أو العصيان.

وفي هذا من التهويل ما لا يتسع له بيان اللسان، ليتولى ذلك فهم الجنان. فكم من معنى ترى أن لسانك لا يتسع له، فتدع الأعراب به، لتفسح للجنان تصوّره، ويذهب في ذلك مذاهب كثيرة متنوعة متجددة متكاثرة، ففي ترك الذكر وقاية المعنى والفؤاد من الحصر والأسر، فكان مراعاة لحق المعنى نفسه، ولحق الفؤاد الرشيد المتلقيه، وكان إنصافاً للمعنى، ومتلقيه. وحذف الأجوبة: جواب القسم وجواب الشرط في بيان الوحي قرآناً وسنة جد كثير نصير.

.....

٩) قوله «وهو أبلغ من الذكر» أي أكثر مبالغةً ، وليس أعلى بلاغةً، فالمفاضلة هنا إن قلنا إن (أبلغ) غير مجرد من معنى المفاضلة مناطها "المبالغة" لا "البلاغة" وفرق بينهما بين لا يخفى عليك، ذلك أنه لا يستقيم البتة أن يراد بـ«أبلغ» أنه أعلى بلاغة أي مطابقة لمقتضى الحال، فكلُّ جملةٍ ، بل كلُّ كلمة في القرآن هي مطابقة لمقتضى الحال مطابقة كاملة لا مزيد عليها ، فلو اجتمعت الإنس والجن على أن يقيموا كلمة مكان كلمة يظن أنها مثلها لفسد المعنى القرآني ، وإن حُسِبَ أنَّ أصل المعنى قائمٌ ، فكلُّ كلمة وإن كانت حرفَ معنى هي معجزة في سياقها، لا يقوم غيرها فيه مقامها.

ومن قال إن ثم تفاوتاً بين الآيات أو الجمل في بلاغة القرآن إن أرادوا به التفاوت في المطابقة فإنهم في غفلة أو ما فوقها، فلا تلق سمعه إليه، وإن كان في الناس إماماً.

أما التفاوت في "المبالغة" فنعم ؛ لأنَّ المقام يقتضي أن تكون هنا أعلى منها في مقام آخر، وفي الحاليين كلُّ مطابق لمقتضى الحال ، فقول الرُّمانيّ هنا «فهو أبلغ من الذكر» أي الحذف أبلغ من الذكر أي أكثر مبالغة لا أكثر بلاغة، ذلك أنَّ في الحذف تكثيراً للمعنى بل فيه تكاثره بحسن تبصره ، ممَّا يقيم المتلقي مقامَ العجز عن الإحاطة بالمعاني التي تترادف من هذا الحذف بحسن الاستبصار ، فليس القرآن بمعجز أن يؤتى بسورة من مثله فحسب بل هو المعجز المبلّس عن أن يؤتى على كلِّ معاني جملةٍ من جملة في سياقها القريب والمديد . وتبقى كلُّ جملةٍ منه في سياقها ذات معانٍ لم تستنبط ، وستقوم الساعة في معانٍ في جملة وآياته وسوره لم تستنبط. وهو معانٍ إحصائية لا تتعلق بالحل والحرمة، وإنما تتعلق بالارتقاء في مقامات القرب الأقدس المنتهى بمقام الصديقية لغير الأنبياء ، أمّا معاني الحلّ والحرمة ، فذاكما يستنبطه العلماء في مجموعهم .

كلَّ جهدٍ يبذل في باب المعاني الإحصائية الزائدة على معاني الحل والحرمة هو من دون ما يفتضيه ويستوجبه، وسيبقى العالم كله غير قادرٍ على أن يوفي أيَّ جملة من جملة في سياقها حقها في استنباط ما هو مكنوز فيها.

وليس يخفى على من هو دونك في طلب العلم أن مقالة الرُّمانيّ « وهو أبلغ من الذكر» أن ذلك مقيد باقتضاء المقام الحذف ، وليس الحذف دائماً هو البليغ ، وإلا لترتب عليه أن كل ذكر عيٍّ ، وذلك لا يقوله عاقلٌ، فاقضاء المقام أمرٌ مسلمٌ باشتراطه، لا يحتاج إلى التصريح به، فترك ذكره أدلّ على وجوبه، والتسليم به ، وفي هذا أيضاً دلالة على قدره من أنه حاضرٌ قائمٌ مهيمٌ في كل حال ، فاستغنى عن التصريح باشتراطه لقوته.

[بيانه أمثلة أخرى من القرآن لما جاء فيه الحذف]

« وما جاء منه في القرآن كثير كقوله جل ثناؤه: « وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلُّ مَوْتًى بِهِ الْمَوْتَى » (الرعد: ٣١) كأنه قيل: لكان هذا القرآن. » (١٠)

١٠) يقدر الرّماني الجواب بقوله: "لكان هذا القرآن" ويصدره بقوله: "كأنه قيل" إيماء إلى أنه ظاهر. والآية ورادة في سياق سورة "الرعد" المستفتحة بقوله تعالى «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْمَرْبُوتُ الْآيَاتِ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ» وهو استهلالٌ مبينٌ عن عظيم قدر ذلك القرآن.

وفي الإشارة بـ«تلك» كما أشرت قبل آية على أن المشار إليه حاضرٌ مشهودٌ للبصائر كمثل شهود المحسوسات للأبصار.

وفي الإعراب بقوله «الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ» دلالة على أن صلة الموصول هنا هي مناط القصد.

وفي الإعراب عنه ﷺ بقوله «رَبِّكَ» ما يهدي إلى أن ما فيه إنما هو تربية له، ولأتمته، وهو ﷺ ما تجلّى على أحد من خلقه بعباءات التربية كمثل ما تجلّى بها على نبيه ﷺ والتي كان لأتمته النصيب الأوفر منها.

وفي القرآن آيات عديدة في شأن القرآن الكريم، واستحضارها في الفؤاد واستبصارها يترعه الشعور الحق بعظيم قدر هذا الكتاب، مما يحمل إلى أن يقوم العبد في مقام الحمد والشكر لله ﷺ على هذه النعمة شكرًا عقديًا وسلوكيًا وبيانيًا. والمسلم مهما بذل في هذا من الجهد والاعتناء فهو لا محالة غير موفٍ المقام حقّه.

قوله ﷺ: « وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلُّ مَوْتًى » ذكر للقرآن ثلاث صفات: « سَيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ »، « قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ »، « كُلُّ مَوْتًى » وكل صفة من هذه هي المعربة عن عظيم قدر هذا القرآن وعظيم قدر أثره، فما يكون به ذلك هو الأقدر على أن يكون به ما هو دون ذلك، وهذا يهدي إلى أنه ما من أمر من الحق والخير يراد أن يكون، واتخذ القرآن سبيلًا إلى تحقيقه إلا كان ذلك هو الصواب، وهو الحق المبين. فمن سلك غير سبيله إلى ما يريد من الحق والخير فقد ضل ضلالًا مبينًا.

طوت الآية جواب الشرط «لو» تصويرًا لفخامته وعظمته، وأنه مما لا تحيط به العبارة، ففي التصريح به أسر له، وتكبير للأفئدة عن الطلاقة الرشيدة عن استبصاره، فترك الأفئدة تسعى راشدة إلى تصوّر شيء من فخامته وعظمته، هو الأحمد، فكلما جدت استبصارًا تجد لها منه عطاءً. فكان ترك البيان أزيد في الإبانة.

يقول الطاهر بن عاشور - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في تأويله الآية في تفسيره «التحرير والتنوير»:

ومنه (وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها) (الزمر: ٧٣)
كأنه قيل: "حصلوا على النعيم المقيم الذي لا يشوبه التنغيص والتكدير" (١١)

«وَالْمَعْنَى: لَوْ أَنَّ كِتَابًا مِنَ الْكُتُبِ السَّالِفَةِ اشْتَمَلَ عَلَى أَكْثَرِ مِنَ الْهَدَايَةِ فَكَانَتْ مَصَادِرَ لِإِجَادِ الْعَجَائِبِ لَكَانَ هَذَا الْقُرْآنُ كَذَلِكَ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ قُرْآنٌ كَذَلِكَ، فَهَذَا الْقُرْآنُ لَا يُتَطَلَّبُ مِنْهُ الْإِشْتِمَالُ عَلَى ذَلِكَ إِذْ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ سُنَنِ الْكُتُبِ الْإِلَهِيَّةِ.

وَجَوَابُ لَوْ مَحْذُوفٌ لِدَلَالَةِ الْمَقَامِ عَلَيْهِ. وَحَذَفُ جَوَابِ لَوْ كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ كَقَوْلِهِ: (وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ) [سُورَةُ الْأَنْعَامِ: ٢٧] وَقَوْلِهِ: (وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ) [سُورَةُ السَّجْدَةِ: ١٢].

وَيُفِيدُ ذَلِكَ مَعْنَى تَعْرِضِيًّا بِالنِّدَاءِ عَلَيْهِمْ بِنَهَايَةِ ضَلَالَتِهِمْ، إِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِدْيِ الْقُرْآنِ وَدَلَالَتِهِ وَالْحَالُ لَوْ أَنَّ قُرْآنًا أَمَرَ الْجِبَالَ أَنْ تَسِيرَ وَالْأَرْضَ أَنْ تَنْقَطَعَ وَالْمَوْتَى أَنْ تَتَكَلَّمَ لَكَانَ هَذَا الْقُرْآنُ بَالِغًا ذَلِكَ وَلَكِنْ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ شَأْنِ الْكُتُبِ، فَيَكُونُ عَلَى حَدِّ قَوْلِ أَبِي بِنِ سَلْمَى مِنَ الْحَمَاسَةِ: وَلَوْ طَارَ ذُو حَافِرٍ قَبْلَهَا ... لَطَارَتْ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَطِرْ

وَوَجْهُ تَخْصِيصِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ مِنْ بَيْنِ الْخَوَارِقِ الْمَفْرُوضَةِ مَا رَوَاهُ الْوَاحِدِيُّ وَالطَّبْرِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، أَبَا جَهْلٍ وَابْنَ أَبِي أُمَيَّةَ وَغَيْرَهُمَا جَلَسُوا خَلْفَ الْكَعْبَةِ ثُمَّ أَرْسَلُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: لَوْ وَسَّعْتَ لَنَا جِبَالَ مَكَّةَ فَسَيَّرْتَهَا حَتَّى تَتَسَّعَ أَرْضُنَا فَنَحْتَرِثَهَا فَإِنَّهَا ضَيْقَةٌ، أَوْ قَرَّبَ إِلَيْنَا الشَّامَ فَإِنَّا نَنْجِرُ إِلَيْهَا، أَوْ أَخْرَجَ قُصِيًّا نُكَلِّمُهُ.

وَقَدْ يُؤَيِّدُ هَذِهِ الرَّوَايَةَ أَنَّهُ تَكَرَّرَ فَرَضُ تَكْلِيمِ الْمَوْتَى بِقَوْلِهِ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ (وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى) [سُورَةُ الْأَنْعَامِ: ١١١] ، فَكَانَ فِي ذِكْرِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِشَارَةً إِلَى تَهَكُّمِهِمْ. وَعَلَى هَذَا يَكُونُ قُطْعَتُ بِهِ الْأَرْضُ قُطْعَتَ مَسَافَاتِ الْأَسْفَارِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ) [سُورَةُ الْأَنْعَامِ: ٩٤] .

....

(١١) جاءت الآية في خواتيم سورة "الزمر" المعقودة على قوله تعالى «فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ • أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ» وهو تصور مشهودًا من مشاهد يوم القيامة، ولا تسلك سبيل الإنباء بك ذلك سيكون، بل تأتني به في أسلوب مقرر أنه كان، فجاءت بالفعل ماضيا «سيق» مبنيا لغير الفاعل إيماء إلى أن فاعل ذلك السوق متعين ، لا يكون إلا منه أمرا مقدرا .

وفرق بين قوله «سيق» في هذه الآية، وقوله «سيق» في الآية قبلها. فالفرق بين السوقين هو الفرق بين المساق في كل: «الذين كفروا» و«الذين اتقوا» الإعراب عن الفعلين بالسوق ليس من قبيل المشاكلة، بل هو من قبيل الحقيقة وفي نائب الفاعل قرينة هادية إلى بيان نوع الفعل وكيفيته ومقصده. فلم يكن قوله تعالى «وسيق الذين اتقوا» من قبيل المشاكلة لقوله

« سِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا » كالتّي في " خيطوا لي جُبَّةً وقميصاً " ،ولست إلى القلوب أن "المشاكلة" البديعية من أساليب القرآن ،والقول به فيه فيه نظرٌ عندي ،وليس هنا مقام تحقيقه ويفاد من الإعراب عن الفعلين بقوله «سيق» أن الأفعال والأشياء يوم القيامة، وإن تقاربت في ظاهرها، فإنّها في حقائقها ومقاصدها ومآلتها متختلفة جدّاً، فليس حشر الذين اتقوا كمثله حشر الذين كفروا...

يقول البقاعي(٨٨٥هـ) في تفسيره (نظم الدرر) في تأويل الآية: « فشتان ما بين السواقين! هذا سوق إكرام ، وذاك سوق إهانة وانتقام ، وهذا لعمرى من بدائع أنواع البديع ، وهو أن يأتي سبحانه بكلمة في حق الكفار ، فتدل على هوانهم بعقابهم ، ويأتي بتلك الكلمة بعينها وعلى هيئتها في حق الأبرار ، فتدل على إكرامهم بحسن ثوابهم ، فسبحان من أنزله معجز المباني ، متمكن المعاني ، عذب الموارد والمثاني.»

ولعلك تقول : لم لم يقل :والذين آمنوا في مقابل الذين كفروا؟ أقول الذين اتقوا هنا اي اتقوا الكفر الذي وقع فيه اولئك، فيعم كل طبقات المسلمين، فالالتقاء هنا مقيد بقريئة (الذين كفروا) وليس كالذي في قول الله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ » (الأعراف: ٢٠١) ،و« إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (١٢٨) » (النحل: ١٢٨) فهذا لطبقة من طبقات الأمة فوق طبقة "الذين آمنوا" و" طبقة" المؤمنين "من قبل طبقة" المتقين"

طوت الآية جواب «إذا» لتمنح فقواذك الرشيد المستبصر طلاقة التصور الرشيد لما سيكون لهم ، فلك من قوله ﷺ «الجنة» وقد علمت من نعوت القرآن لها ما علمت ما يعين فؤادك على أن يجتهد في تصور ما سيكون، تصوراً يحمله إلى أن يبقى على حال لا يبعده عن أولئك الذي تحدّثه الآية عنهم، وتحمله إلى أن يسعى إليهم، ويسأل عنهم، ويبحث حتى يبلغهم فإذا ما وجد منهم لزم ؛ ليكونَ فيهم ومنهم ،فيكون يوم القيامة ممّن أخبر القرآن عنهم بهذه الآية، فيستحيل ما قرأ واستبصر واقعاً مشهوداً معاشاً ،وفي هذا من التثقيف النفسي والعقلي والقلبي ما فيه ، وذلك من فيض رحمته ﷺ

[المقتضي أن يكونَ الذكر في هذه السياقات أبلغ]

« وإنما صار الحذف في مثل هذا أبلغ من الذكر لأن النفس تذهب فيه كل مذهب ، ولو ذكر الجواب لقصر على الوجه الذي تضمنه البيان ، فحذف الجواب في قولك: " لو رأيت علياً بين الصفيين " أبلغ من الذكر لما بيناه. » (١٢)

[بيان منزلة إيجاز القصر من إيجاز الحذف]

وأما الإيجاز بالقصر دون الحذف فهو أغض من الحذف وإن كان الحذف غامضاً ، للحاجة إلى العلم بالمواضع التي يصلح فيها من المواضع التي لا يصلح (١٣)

١٢) يُبين الرّماني عن ما يجعل الحذف المطابق لمقتضى الحال أبلغ من الذكر بأمر متعلق بأثره وفعله في النفس المتلقيته المليكة مهارات وخبرات وأدوات التلقي أبان أن هذا الحذف يجعل النفس المتلقية الرشيد تذهب كل مذهب ممكن منضبط بالسياق والمغزى في تبصرها المعاني ، فتتسع حركتها، ويتكاثر محصولها ، فيكون ذلك لها أنفع ، وأمتع. ومن حق المتلقي على المبين أن يعان على أن تكون له الطلاقة الراشدة الحكيمة وهو يتلقي بيانه في تصور المعاني الصحيحة اللطيفة الطريفة المتجددة المتكاثرة . لا يحرم من شيء منها، فيكون في تدبره آيات الذكر الحكيم ، كمثلته في الجنة يوم القيامة لا يحرم من طبيباتها شيئاً. فالقرآن جنة المسلم في الدنيا

روى الإمام أحمد في مسنده بسنده عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ أَقْرَأْ وَارْقَ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرُؤُهَا » فأهل القرآن في الدجنياء تترقى أرواحهم في درجات جنة الدنيا: «القرآن» كلما قرأ وفقه وتأدب بآية ارتقت روحه إلى الدرجة الأعلى، ويجد ذلك من نفسه، يجد مزيداً من أقبلة على القرآن، وأقبالاً على تدبره وفقهه، والتأدب به، والدعوة به إليه. ذلك آية بينة على أن المرء يرقى فيس جنة الدنيا ، فمن وجد في حاله مع القرآن ذلك ، فليحمد الله رب العالمين

١٣) سبق للرّماني عن حقيقة " إيجاز القصر " بقوله: « بنية الكلام على تقليل اللفظ وتكثير المعنى » وبيّنت هناك دقة عبارته تلك ، وأنه أسبق من صرح بهذا المصطلح وتعريفه من قرأت له

وقولهم: "القصر" بكسر الفاء الكلمة (القاف) وفتح عينها (الصّاد) للفصل بينها وبين " القصر " بفتح فاء الكلمة، وسكون عينها، فهو مصطلح يعادل مصطلح الحصر ، فهما (القصر) و(الحصر) مصطلحان ، والكلمتان في الدلالة اللغوية سواء، فهما معاً خاف " الطول " فالتفريق إنما هو الدلالة الاصطلاحية.

وإذا ما كان الرمانيّ في القرن الرابع قد اصفى مصطلح الإيجاز القصر في مقابل مصطلح إيجاز الحذف إن من أهل العلم من دعل إيجاز الاختصار [كذا] في مقابل إيجاز الحذف على ما تراه في رسالة «موجز البلاغة» للطاهر بن عاشور، يقول: « وإيجاز الاختصار أداء المعاني بألفاظ أقل منها عدداً دون حذف بل بتوخي ما يفيد من الألفاظ عدة معان نحو قولهم في المثل ((القتل أنفى للقتل)) وقوله تعالى: ((ولكم في القصاص حياة)) »

ولست بمسترض تسميت الطاهر بن عاشور " إيجاز القصر " إيجاز الاختصار، فالاختصار إنما هو تقليل ألفاظ العبارة دون أن يكون ذلك التقليل لتكثير المعنى. في قلب المستمع. وليس يخفى عليك أنّ المصطلحين معاً يتلقيان في الإيجاز، فأسلوب القصر بـ«ما، وألا» وما شاكلهما، وبـ«إنما» و«التقديم» إنما هو من قبيل إيجاز القصر. فكلأسول تخصيص حصري «أسلوب القصر: التخصيص» مشتمل على "إيجاز القصر" فالعبارة فيه مبنية على تقليل للكلم، وتكثير المعنى ، فجملة القصر إنما هي دلالة على جملتين: الأولى تثبت حكماً لشيء، والأخرى تنفيه عن غيره الذي هو من باب، وليس عن كل ما عداه من غير باب. فأنت إذا قلت : إنما رأيت محمداً، فالمعنى أنك تثبت رؤيتك محمداً وتنفيها عن غيره ممنله به علاقة نسب أو نحوه، وليس عن كل إنسان غيره أو مخلوق مثله، فذلك لا يقوله عاقل بتة، فسياق الحال ضابط من نفي عنه الحكم. فجملة: "إنما رأيت محمداً" هي أسلوب قصر، وأسابوب إيجاز قصر معاً. وهذا ما يجب أن يكون حاضراً، وحقه ألا أذكره لمثلك وأنت أنت طالب علم ، ولكني ذكرته حيلة خيفة أن يكون قد غفل عنه.

الرمانيّ يذهب إلى أنّ الإيجاز بالقصر أغمض من إيجاز الحذف وإن كان الحذف غامضاً فهو فاضل بين مستويات الغموض، والغموض هنا لا يراد به ما سمي بـ"التعقيد" فإن التعقيد قبح، يستهلك المعاني ، يراد بالغموض أن البيان الغامض لا يسوق إليه مكنوزه بمجرد أن تسمعه أذنك، بل هو يستوجب منك أن تتلبث مستبصراً وأنت مليك لأدوات الاستصار ذو نصيب حميد من المهارات والخبرات في الاستصار، فحاجة إيجاز القصر إلهاماً وتفهماً إلى هذه الأدوات والمنهارات والخبرات أكثر وأشد من حاجة " إيجاز الحذف" يقول راشداً: « للحاجة إلى العلم بالمواضع التي يصلح فيها من المواضع التي لا يصلح » أبان لك عن الجهة التي جعلت من "إيجاز القصر أغمض من إيجاز الحذف" والعلم بالمواضع التي يصلح فيها أحدهما، ولا يصلح فيها الآخر هو طليعة العلم بما يستحقه كل في موضعه، وامتلاك القدرة على تحقيق تلك الاستحقاقات على كمالها.

صنعة "إيجاز القصر" تقتضي مزيداً من اللقانة والافتدار على الوفاء بحق المعنى المكنوز في الصدر، ذلك أن الإيجاز أت من أربعة رئيسة :

■ أت من اختيار مكونات العبارة

■ وأت من صنعة في التكوين والتركيب

(تبيين صور من إيجاز القصر)

فمن ذلك: {ولكم في القصاص حياة} (البقرة: ١٧٩) (٤) ومنه {يحسبون كل صيحة عليهم} (المنافقون: ٤) (٥)

- وأنت من اصطفاء سياقٍ تقام فيه العبارة
- وأت من حيطة أن يكون ثم ما يعيق عن استبصار ما فيه من لطف ودقة، فيكون به تقصير في الوفاء بحق المستمع، فإن من حقه على المبين أن يحميه من أن يفهم كلامه له على غير وجهه وقد قالها الحفيد العباسي - رضي الله عنه - : « يَكْفِي مِنْ حَظِّ الْبَلَاغَةِ أَنْ لَا يُؤْتَى السَّامِعُ مِنْ سُوءِ إِفْهَامِ النَّاطِقِ وَلَا يُؤْتَى النَّاطِقُ مِنْ سُوءِ فَهْمِ السَّامِعِ »
- وهذه قاعدة كلية عليّة القدر، مما جعل الجاحظ، وهو من هو يقول عقب إيرادها : «أما أنا فأستحسن هذا القول جدًّا» (البيان والتبيين ج: ١ ص ٨٧) ..
- ١٤) أورد الرّماني ستّ آياتٍ ، دون أن يبين ما فيها من إيجاز قصر، ثم عمد بعدُ إلى الآية الأولى ، فأبان ما فيها مناظرًا بما ورد عن العرب من قولهم «القتل أنفي للقتل» وسأرجئ القول في ما في قول الله تعالى «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ» إلى الموضع الذي سيُبين هو فيه عن بعض ما فيها من دقيق المعاني ولطيفها.

.....

١٥) جاء قوله تعالى : (يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ) في سورة "المنفقون" ضمن قوله تعالى (وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنْهُمْ خُشْبٌ مَسْنَدٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ) (٤) وهي آية جامعة خمس صفات قائمة فيهم في كل زمان ومكان.

- (١) وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ
- (٢) وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ
- (٣) كَأَنْهُمْ خُشْبٌ مَسْنَدٌ
- (٤) يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ
- (٥) هُمُ الْعَدُوُّ

الثلاث الأول: كاشفة عن برّانيهم ، والثنتان الأخيرتان كاشفتان عن جَوّانيهم. وقدم صفاتهم الحسية على المعنوية لأنها أيسر إدراكًا، وأشدّ ظهورًا ، وهذه الثلاث هي الغالب على أمرهم، فهو ذكرٌ لمجموعهم لا لجميعهم ، ففيهم من لا تعجبك أحسامهم، وفيهم من لا يُحسن القول، وفيهم من هو ضئيلٌ تقتحمه الأعين ، ولكن ليس فيهم من لا يحسب كل صيحة عليه، وليس فيهم من ليس هو بعدوٌ للحق والخير.

قوله تعالى «يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ» يُجْمَل لك الحالة النفسية التي تتملكهم، ولو شئت أن تفصلها لمألت أطماراً ، فالهلع أخذ بخناقهم، حرما نعمة الأمن النفسي، وإن أحاطت بهم الحصون والحراس ، وهذا تراه في كل الظلمة الفجرة ، يُحيطون أنفسهم بمن يحميهم حتى في مجالسهم الخاصة ، وبين أصحابهم وأخدانهم وخاصتهم وندمائهم، فهم لا يثقون البتة بأحد، لأنهم يعلمون أنهم هم الخونة ، ويعلمون أن الناس ولا سيما الذين من حولهم يعلمون أنهم خونة ظلمة فجرة، يخونون دينهم وأوطانهم وأهليهم ، فلا تستقر نفوسهم ، ولا تطمئن لأقرب الناس إليهم.

وفي الإعراب بقوله تعالى «يحبسون» إيماء إلى أن ذلك التعميم إنما هو مخالف للحقيقة، فليست كل صيحة عليهم .

ومن السنة البيانية للقرآن أنه يستعمل الفعل «حَسِبَ» من أفعال الاعتقاد في سياق خطأ الاعتقاد وضلالته ، ولا يستعمله فيما شابه شيء من الصواب . وهذا وجه من وجوه إعجاز الذكر الحكيم.

أقامهم الحق عجلاله في رهب ورعب ، وأنت ترى هذا من حولك ، فكلما رأيت من يُبالغ في أن يُحيط به الحرص ، فاعلم علم يقين أنه من الخونة الظلمة الفجرة، وأنه يعلم ذلك، ويعلم أن المظلومين يتربصون به.

تفصيل الأحوال النفسية التي تعترى أولئك طيلة حياتهم التي أوجزها قوله تعالى «يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ» أمر لا يكاد يُحاط به. ولو أن الإنس والجن اجتهدوا في أن يأتوا بجملة تقوم مقام هذه الجملة في سياقها لما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً .

ثم يأتيك قوله تعالى «هُمُ الْعَدُو» مبيناً عن أنهم اتخذوا الآخرين أعداء لهم من سوء ظنهم بالناس كل الناس ، فليس لهم من صديق ، وليس في الناس من هو جدير بأن يسألموه ويثقوا به ، فحقهم على كل مسلم أن يقف منهم موقفه من عدوه، ولذا جاء قوله تعالى من يعد ذلك : «فَاخْذِرْهُمْ»

وتبصر الإعراب بقوله "العدو" دون "الأعداء" إيماء إلى أنهم جميعاً سواء في هذا ، وعلى درجة واحدة من العداوة، فليس فيهم من هو أقل درجة في العداوة للحق والخير، فلا تنق بأحد منهم. وكلما تقدّم الزمان تكاثرت المنافقون .

كانوا في زمن سيدنا رسول الله ﷺ محصوراً عددهم، وقد أنبا بأسمائهم سيدنا رسول الله ﷺ سيدنا حذيفة رضي الله عنه (الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، تحقيق الجاوي، ج ١ ص ٣٥) ثم تكاثروا من بعد عصر النبوة، وهم اليوم أكثر عدداً، وأنكى عداً، وأمهر نفاقاً .

حق مبين أن يكون بيان الوحي قرآناً وسنة عنهم أمراً كالفریضة على كل مسلم أن يجتهد في فقه هذا البيان ، وأن يتخذ نورا يهتدي به، ومستمسكاً يعتصم به .

ومنه {وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها} (الفتح: ٢١)(١٦)

ولعل الله ﷻ يعينني على أن استقري آيات الذكر الحكيم التي عرضت لبيان النفاق والمنافقين وما صحَّ عن سيدنا رسول الله صَلَّى الله وَسَلَّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ فِي شَأْنِهِمْ. فاجتهد بعونه تعالى في تجلية جمهرة من معاني الهدى في هذا البيان العظيم. والله تعالى هو المستعان على طاعته إخلاصًا وإتقانًا.

.....

١٦) جاء قوله تعالى (وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا) في سياق قوله تعالى من سورة "الفتح": (لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (١٨) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٩) وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (٢٠) وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (٢١)) (سورة الفتح)

آياتٌ سيقَّت في بيان شأن الذين كانوا في بيعة "الرضوان" وما أكرموا به (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمُيْتَقِنًا) (الفتح: ١٠)

استفتح الآيات بهذا القسم (لقد رضي الله عن المؤمنين...) وهذا وحده هي التي يستشرف إليها أولو الأبواب. اكتساب رَضوان ﷻ، فإذا ما تحقق لم يبق في الحياة ما يمكن أن يشغل قلب المؤمن. ثم يتوالى بيان ما كان لهم من المناقب التي بمثل أصحابها قامت هذه الأمة، وبلغ الإسلام كلّ ما يبلغه ليلٌ أو نهارٌ من الأرض.

جاءت الآيات تفصيلاً لقوله (إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمُيْتَقِنًا) فعددت الآية عطاء الله ﷻ لهم:

= أَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ

= أَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

= وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

= وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ

= وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

= وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

قوله (وأخرى) نعت لمنعوت محذوف تقدجيره (ومغانم أخرى) وفي تعتها بأها لا يقدرّون عليها تفخيم لها، فإذا الفؤاد الرشيد يذهب في استبصارها وتصورها مذهب شتى كلما بلغ مذهباً تراعله مذهب آخر، فهو يتنقل بينها لا يبلغ لها منتهى، وفي هذا من التلذذ ما فيه، وهذا وحده عطية لا يقدرها إلا أولو الأبواب ..

وفي قوله تعالى (قد أحاط الله بها) ما يملأ الفؤاد باليقين بأن تكون لهم عطية، فهو القائل لهم قبلُ (فَسَيُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا)

ومنه {إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس} (النجم: ٢٣) (١٧)

يَقُولُ الطاهر بن عاشور رحمته الله تعالى: «فَعَلِمَ أَنَّ الْآيَةَ أَشَارَتْ إِلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ مِنَ الْمَغَانِمِ: نَوْعٌ مِنْ مَغَانِمِ مَوْعُودَةٍ لَهُمْ قَرِيبَةٍ الْحُصُولِ وَهِيَ مَغَانِمُ خَيْبَرٍ وَنَوْعٌ هُوَ مَغَانِمُ مَرْجُوَّةٍ كَثِيرَةٌ غَيْرُ مُعَيَّنٍ وَقْتُ حُصُولِهَا وَمِنْهَا مَغَانِمُ يَوْمِ حُنَيْنٍ وَمَا بَعْدَهُ مِنَ الْغَزَوَاتِ.

وَنَوْعٌ هُوَ مَغَانِمُ عَظِيمَةٌ لَا يَخْطُرُ بِبَالِهِمْ نُوَالُهَا قَدْ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَعَلَّهَا مَغَانِمُ بِلَادِ الرُّومِ وَبِلَادِ الْفُرْسِ وَبِلَادِ الْبَرْبَرِ. وَفِي الْآيَةِ إِبِمَاءٌ إِلَى أَنَّ هَذَا النَّوْعَ الْأَخِيرَ لَا يَنَالُهُ جَمِيعُ الْمُخَاطَبِينَ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ فِي ذِكْرِهِ بِضَمِيرِهِمْ، وَهُوَ الَّذِي تَأَوَّلَهُ عُمَرُ فِي عَدَمِ قِسْمَةِ سَوَادِ الْعِرَاقِ وَقَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ [الْحَشَر: ١٠]» (التفسير والتبويب: ١٨١)

.....

(١٧) جاء قوله تعالى {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ} في سياق سورة "النجم" في قوله تعالى: {إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى}. (النجم: ٢٣)

من بعد أن قضى أن جعلهم الأنثى (الملائكة والأصنام وإنات الأنعام) لله تعالى، ولهم الذكر إنما هو قسمة صِيزَى معرباً بهذه الكلمة الغريبة الثقيل نطقها تصويراً لما عليه فعلهم وأن قسمتهم قسمة جائزة جوراً لم يُعهد قبل، ولا يكون في الناس من يرتضيها لشناعتها التي صورتها الكلمة "صِيزَى". وفي الإعراب عن هذه القسمة بأنها "صِيزَى" من "إيجاز القصر" ما لا يخفى عليك، فرب كلمة تصطفى في الإعراب عن معنى، فإذا هي الباسطته في فؤاد المستمع، فيتكاثر المعنى أيما تكاثر. وقرر أن هذه الأصنام إن هي أسماء لا حقيقة لها، فهو يتعلقون بسراب.

(يَا صَاحِبِي السُّحْرِ الرَّبُّ مُفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) (٣٩) مَا يَعْلَمُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَدِيمُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٤٠)) (يوسف) (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ) (الحج: ٧١)

وحاء قوله تعالى: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ} مصوراً ما هم عليه مجتمعين في صورة ظن وهوى، وليس أحق من قوم يتلاقون على ظن وهوى أنفس، ويتخذون ذلك إماماً وكأنه ليس فيهم رشيدٌ يشير عليهم، ويبين لهم أنهم ليسوا على حق، واجتماعهم عليه لا يعني أنهم على حق.

وهذا ما تراه في الناس اليوم. يجتمعون على باطل، وعلى فسوق، واتخذوا المعروف منكراً، والمنكر معروفاً، وجعلوا شيوع الأمر في الناس برهاناً على أنه حق، وأنه معروف غير منكر، وأن قلة الشيء في الناس برهاناً على أنه باطل، وأنه شر. بدعوى أن سيدنا

ومنه {إنما بغيكم على أنفسكم} (١٨)

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثٍ خِلَالٍ: أَنْ لَا يَدْعُو عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَيَهْلِكُوا جَمِيعًا وَأَنْ لَا يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَىٰ أَهْلِ الْحَقِّ وَأَنْ لَا تَجْتَمِعُوا عَلَىٰ ضَلَالَةٍ»

سنن أبي داود: القرآن

وضّلوا فذلك خطابٌ لأمته أهل طاعته ، فدعوى أن الفسقة إذا اجتمعوا على شيء من فسقهم أنه حقٌ وهدى إنما هو قولٌ ضليل، لا يرتضيه إلا عميٌّ أو ذو هوى هو أشد عليه من العمى. ولو أحصيت المستمسكين بهديه ﷺ اليوم في قومك، والفاستقين لرأيت أن الفاسقين أضعاف المستمسكين بسنته . أفيكون الفسوق هدى ؟!!!

.....

١٨) جاء قوله تعالى (إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ) في سورة "يونس" في سياق قوله تعالى: (وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسْنُومٍ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا فَلْيَسِّرْهُمُ اللَّهُ أَسْرَعَ مَكْرًا إِنْ رُسُلُنَا يَكْفُرُونَ (٢١) هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكُمْ وَجَرَبَ بِهَمِّ بَرْحٍ طَيْبَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٢٢) فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَنْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٣). (يونس)

وهي آياتٌ مصورة ما عليه جمهرة "الناس" والقرآن يغلبُ عليه الإعراب بكلمة "الناس" حين يشير بها إلى واحدٍ من امرئين أو هما معًا :

الأول : العموم كما في قوله تعالى "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٢١) (البقرة) القصد هنا إلى "العموم" وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ) بهذه الصيغة لم يرد في القرآن إلا في هذا الموضع، فهو من فرائد سورة "البقرة" وفرائد سورة البقرة كثيرة .

والآخر: الدلالة على أنهم مضطربون بحاجةٍ إلى ما يضبط حركتهم، فيأتي من بعد النداء عليهم بما يضبط حركتهم من أمرٍ أو نهْيٍ. (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) (النساء: ١) جاءت الآيات مصورة لما عليه "الناس" من إذا جاءتهم الرحمة من بعد الضراء لم يكن منهم ما يليق بما أنعم به عليهم من الرحمة ضاربًا لهم مثلًا هو القائم فينا إلى يومنا هذا إذا أقامنا في بأساء تضرعنا ،فإن استجيب لنا ونجينا بغينا في الأرض، فأبان ﷺ أن بغينا إنما هو على أنفسنا، وليس على غيرنا.

وفي هذا من التهديد ما تتخلع له القلوب الراشدة. وإيراد هذا في أسلوب قصر بـ"إنما" آية على أنه أمرٌ من حقه أن يكون مسلمًا لا يتوقف فيه فضلًا عن ينكر، وأسلوب "القصر" كما سبقت الإشارة إنما هو من أساليب إيجازِ القصرِ ، لتضمنه مفاد جملتين: جملة إثبات الحكم لبعض ، ونفيه عن بعض.

ومنه: (وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ) (فاطر: ٤٣) (١٩)

وفي قوله تعالى (مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) من التهديد ما فيه. فهذه الكلمات : « مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » « ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ » « فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ » فكل من معاني التهديد والوعيد ما لو رفت في تفصيله لمألت أطمئنا. وقوله: « فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ » يهدي إلى لازم الإنباء، وهو العقوبة العدل، ولم يصرح بها إيماء إلى عظمتها، ولتذهب النفوس في تصور هذه العقوبة مذاهب عديدة لا تتناهى. وهذا أيضاً من مسالك "إيجاز القصر" التي لا تُحصى

.....

(١٩) وجاء قوله تعالى (وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ) في سياق سورة (فاطر) ضمن قوله تعالى (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا) (٤٢) استكباراً في الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنت الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً (٤٣) أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليُعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديراً (٤٤) ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيراً (٤٥) (فاطر)

جاءت هذه الآيات رأس المعنى القرآني في سورة "فاطر" التي هي خمس خمس سور استهلّت بالحمد لله "أم الكتاب - الأنعام - الكهف - سبا - فاطر" والصور الأربع الأخيرة اختصت كل واحدة بحمد الله تعالى على نعمة خاصة، بينما "أم الكتاب" جاء الحمد فيها على النعم كلها.

سورة "فاطر" كان الحمد فيها على نعمة الإبقاء الأخير الدائم الذي لن ينقطع، وهو البقاء الذي يتحقق فيه العدل المطلق مع من كفر، فكان اسمه "الذل" هو المتجلي به عليهم ويتجفف فيه الرحمة الخاصة، للذين آمنوا، فكان اسمه: «الرحيم» هو المتجلي به عليهم. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنَحَةٍ مَّتَنَّى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ يَرِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢)» (فاطر)

الآية الثانية منها متحققة على كمالها وديموميتها في الدار الآخر. « مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا » متحقق يوم القيامة على كماله وديموميته مع الذين آمنوا ، وقوله «وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ» متحقق يوم القيامة على كماله وديموميته، مع الذين كفروا.

وأنت بهذا يمكنك أن تلاحظا بين فاتحة السورة " أصل المعنى " وخاتمتها " رأس المعنى " .
يبين في هذه الآيات التي ختمت بها سورة " فاطر " ما عليه الذين كفروا من نقض للعهود ، ومن الاستكبار في الأرض ومن المكر السيء ، فصورهم في صورة لا يرضى عاقل أن

يكون فيه شيءٌ من ذلك ، ولا يَرْضَى أن تكون له علاقةٌ بمن فيه شيءٌ من تلك الثلاث الموبقات والنظم القرآني نسقها نسقاً متصاعداً في النكارة :نقض العهد، والاستكبار ،ومر السيء .وقضى الله بأن المكر السيء لا يحق إلا بأهله. جعل ذلك حطكاً عاماً، وليس حكماً خاصاً بهم،ولذا لم يأتي النظم ،ولا يحق مكرهم إلا بهم. جعله حكماً عاماً قائماً في كل زمان ومكان وحالٍ، ليرتدع كل عنان يحوم حول المكر السيء،

وفي إسناد الإحاطة إلى المكر السيئ إيماءً على أن المكر نفسه من عظيم استحقاقهم الإحاطة به هو الذي يكون منه ذلك، فكأنه لو خَلَّى بين المكر السيء وأهله لأحاط بهم ، وهذا لا يكون إلا غذا كان أهله قد بلغوا فيه مبلغاً جديداً عظيماً. وهذا كما ترى فيه من المعاني ما تتوافد على فؤادك الرشيد كلما تذكر، فإذا جمعت إلى ذلك ما يكون من نظم جملة القصر كان ذلك أوغل في "إيجاز القصر" وفيالإعراب عنهم [انهماهل المكر السيء ما يصور لك وثيق العلاقة بينهم وبين المكر السيء، فهم يلزومه كما يلزم المرء أهله،وهم يرعونه كما يرعى المرء أهله وهذا لا يكون إلا غذا كانوا قد بلغوا الذروة في السوء. فلا يليق بهم إلا أن ينقلب عليهم ذلك المكر الذي بالغوا في الاعتناء به،ورعايته . وفي هذا تصوير لكل إنسان أن كل سوء يتعهد فيه ذلك السوء سيكون هو وبالأعلى عليه،ولا يَرْضَى إلا بأن يحق به .

وإذا كان الرّماني قد جعل قولاً لله تعالى : (وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ } (فاطر: ٤٣) من "إيجاز القصر" فكان رشيداً، فإن الخطيب القزويني (ت:٧٢٩) بأكثر من ثلاثة قرون جعل هذا من قبيل المساواة. (الإيضاح) (ومعه البغية) ج:٢ ص٣٣١) ولم يبين كيف هو من "المساواة" وقد اعترض عليه في هذا الطاهر بن عاشور :

« وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ) قَدْ جُعِلَ فِي عِلْمِ الْمَعْنَى مَثَلاً لِلْكَلامِ الْجَارِي عَلَى أَسْلُوبِ الْمُسَاوَاةِ دُونَ إِيْجَازٍ وَلَا إِطْنَابٍ. وَأَوَّلُ مَنْ رَأَيْتُهُ مَثَلٌ بِهَذِهِ الْآيَةِ لِلْمُسَاوَاةِ هُوَ الْخَطِيبُ الْقَزْوِينِيُّ فِي «الْإِيْضَاحِ» وَفِي «تَلْخِيصِ الْمِفْتَاحِ» ، وَهُوَ مِمَّا زَادَهُ عَلَى مَا فِي «الْمِفْتَاحِ» وَلَمْ يُمَثِّلْ صَاحِبُ «الْمِفْتَاحِ» لِلْمُسَاوَاةِ بِشَيْءٍ ، وَلَمْ أَدْرِ مِنْ أَيْنَ أَخَذَهُ الْقَزْوِينِيُّ فَإِنَّ الشَّيْخَ عَبْدَ الْقَاهِرِ لَمْ يَذْكُرِ الْإِيْجَازَ وَالْإِطْنَابَ فِي كِتَابِهِ.

وَإِذْ قَدْ صَرَّحَ صَاحِبُ «الْمِفْتَاحِ» «أَنَّ الْمُسَاوَاةَ هِيَ مُتَعَارِفُ الْأَوْسَاطِ وَأَنَّهُ لَا يُحْمَدُ فِي بَابِ الْبَلَاغَةِ وَلَا يُدْمُ» فَقَدْ وَجَبَ الْقَطْعُ بِأَنَّ الْمُسَاوَاةَ لَا تَقَعُ فِي الْكَلَامِ الْبَلِغِ بَلْهُ الْمُعْجَزِ. وَمِنْ الْعَجِيبِ إِفْرَارُ الْعَلَامَةِ التَّفْتَازَانِيِّ كَلَامَ صَاحِبِ «تَلْخِيصِ الْمِفْتَاحِ» وَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا مِنَ الْمُسَاوَاةِ وَفِيهِ جُمْلَةٌ ذَاتُ قَصْرِ، وَالْقَصْرُ مِنَ الْإِيْجَازِ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ جُمْلَتَيْنِ: جُمْلَةُ إِنْثَابٍ لِلْمَقْصُودِ، وَجُمْلَةُ نَفْيِهِ عَمَّا سِوَاهُ، فَالْمُسَاوَاةُ أَنْ يُقَالَ: يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ بِالْمَاكِرِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ، فَمَا عَدَلَ عَنْ ذَلِكَ إِلَى صِغَةِ الْقَصْرِ فَقَدْ سَلَكَ طَرِيقَةَ الْإِيْجَازِ.

وهذا الضرب من الإيجاز في القرآن كثير (٢٠)

وَفِيهِ أَيْضًا حَذْفٌ مُضَافٍ إِذِ التَّفْدِيرُ: وَلَا يَحِيقُ ضَرُّ الْمَكْرِ السَّيِّءِ إِلَّا بِأَهْلِهِ عَلَى أَنْ فِي قَوْلِهِ: بِأَهْلِهِ إِيْجَازًا لِأَنَّهُ عَوَّضَ عَنْ أَنْ يُقَالَ: بِالَّذِينَ تَقْلُدُوهُ. وَالْوَجْهُ أَنَّ الْمُسَاوَاةَ لَمْ تَقَعْ فِي الْقُرْآنِ وَإِنَّمَا مَوَاقِعُهَا فِي مُحَادَثَاتِ النَّاسِ الَّتِي لَا يُعْبَأُ فِيهَا بِمُرَاعَاةِ آدَابِ اللُّغَةِ. (التحرير والتنوير. ج: ٢٣ ص ٣٣٦)

وإذا كان الطاهر قد ذهب إلى هذا فإن البهاء السبكي قد سبقه في كتاب «عروس الأفراح» إلى مناقدة الخطيب ، وعده من المساواة ، فقال:

« ... الآية الكريمة إن كان الاستثناء فيها مفرغاً، ففيه إيجاز القصر. وإن كان غير مفرغ، ففيه إيجاز قصر بالاستثناء، وإيجاز حذف بحذف المستثنى منه، فإن تقديره بأحد.

وقال الخطيب: هنا الاستثناء فيه مفرغ، فالمستثنى منه محذوف. وهو غلط؛ فإن الحذف لا يكون مع التفريغ.

وأورد أيضاً أن فيها إيجازاً فإنها حادثة على كف الأذى عن جميع الناس يحذره عن جميع ما يؤدي إلى الأذى، وبأن فيها إيجاز تقدير؛ لأن الأصل يضر بصاحبه مضرّة بليغة، فأخرج الكلام مخرج الاستعارة التبعية الواقعة على سبيل التمثيلية؛ لأن "يحيق" بمعنى يحيط ، فلا يستعمل إلا في الأجسام بالنظر إلى الكلام السابق فيه إطناب ؛ لأنه تذييل ، لقوله تعالى: وَمَكَرَ السَّيِّئُ» (عروس الأفراح، تحقيق/ هندawi ج: ١ ص ٥٨٤)

والأعلى أن الآية جارية مجرى "المثل" وهي من قبيل إيجاز "القصر" وما فيها من حذف لا يجعلها من إيجاز الحذف لأن إيجاز القصر هو عمود الإيجاز فيها، وليس الحذف.

وأن تلحظ أن الأمثلة الثلاثة الأخيرة التي أورها الرّماني للإيجاز القصر كان نظمها نظم أسلوب "القصر" مما يهديك إلى أن القَصْرَ "الحصر" متضمن لإيجاز القصر. وأفراد البلاغيين له باباً من أن جهة النظر فيه ما فيه من تخصيص وتوكيد. فالأسلوب الواحد يمكن أن ينظر إلى تركيبه من عدة جهات ، وكذلك ينظر إليه من جهة دلالته على معناه ، فيكون ممّا يسمونه علم البيان، ويمكن أن ينظر إليه من جهة ما فيه منتحسين معناه فيكون ممّت يُسمونه "علم البديع" فالاعتداد بجهة النظر في تصنيف الأساليب في علوم البلاغة الثلاثة ، وأبوابها.

.....

(٢٠) قول الرّماني عن "إيجاز القصر" كثير في القرآن فيه آية على أن اقتضاءه المقاميّة والمقالية جدٌ كثيرة وقويّة ، ومن اقتضاءاته أن القرآن كتابٌ إنسانيّة جمعاء في كلّ زمانٍ ومكانٍ وجنسٍ ، فحقُّ أن يكون بيانه بياناً مُترعاً بفيوض معاني الهدى التي تصلح لكلّ زمانٍ ومكانٍ وجنسٍ بشريّ ، وتصلحهُ أيضاً ، فلا تكون في الناس كائنّة يراؤ العلم بما هو الأهدى

في القرآن الكريم الضربان من الهداية:
هداية الإبانة

الضرب الأول: هداية الإبانة هي للتقلين جميعًا :

« هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ » (إبراهيم: ٥٢)

وَالضَّرَبَ الْآخَرُ: هِدَايَةَ الْإِعَانَةِ وَالتَّوْفِيقَ لِمَنْ قَبْلَ وَأَقْبَلَ «ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى
لِّلْمُتَّقِينَ» (البقرة: ٢)

وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

« لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ »
(يوسف: ١١١)

« وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ » (النحل: ٨٩)

« تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ • هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ » (لقمان: ٢-٣)

«وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ» (الجناتية: ٢٠)

مبدؤها : هداية الذين آمنوا، وهم أدنى أهل الطاعة والتزلف ، وأعلىها هداية المحسنين، ومع كل هداية إعانة لكل هداية أبانة أعلى تتواءم مع مقام من تكون له الهداية ، فهدايته الذين اتقوا إبانة عن ضرب من مكنوز معاني الهدى فيه أعلى من هدايته الإبانة عنها للذين آمنوا، وهداية الإبانة للذين اتقوا من دون هدايته للمتقين ، وهكذا لكل درجة من درجات القرب الأقدس ما يليق بمقامه من هداية الإبانة وهداية الإعانة ، أمّا مفتاح هداية الإبانة ، فهو للناس كل الناس، فمن قبل وأقبل جعل له نصيب من هداية الإعانة، فكلما ازداد ارتقاء في مقامات

القرب الأقدس التي أعلاها لمن ليس بنبيّ مقام "الصّدّيقية" كان له مزبّد من هداية الإبانة ، فيكون فقّهه وفهمه لما هو مكنوز فيه من معاني الهدى أجلّ وأعظم ، وكذلك يكون نصيبه من هداية الإعانة ، والتّوفيق والتّسديد.

هذا يقتضي أن يكون إيجاز القصر في القرآن جدّ وفير ، ولو شئت أن تقول إنّ كلّ جملة وآية ... هي من "إيجاز القصر" فالقرآن جميعه جميعه "إيجاز قصر ، واستبصار ذلك قائماً فتيّاً إنما هو لمن كان نافذ البصرة فتيها متجددها .

القرآن الكريم ليس كتاب تشريع بالحلّ والحرمة عقيدة وشريعة وأخلاقاً فحسب ، بل هو أيضاً كتاب تثقيف نفسي ، ووعظ وإرشاد وتهذيب وتنمية لمهارات التمتع بنعمتي: «التفكير» و«التّدوق» ، فهاتان النعمتان من أجل نعم الله - سبحانه وبحمده - على بني آدم ، اختصّهم بها ، وجعل لهم في القرآن ما ينمي مهارات الانتفاع بها والتلذذ ، ليربطهم به ، كيما لا يبحث من أراد الانتفاع بهما وتنميتهما وتذكيتهما عن غيره ، فجعل له فيه ما هو بحاجة إلى أن يمارس شكر هاتين النعمتين شكراً عقدياً وعملياً ، فيزداد عطاء الله تعالى منها ، ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ (إبراهيم: ٧)

والحافظ على هاتين النعمتين من سبله حسن استثمارهما في خلقنا له ، ومن أجل من يُعين على ذلك «عِلْمُ الْبَلَاغَةِ الْعَرَبِيَّةِ» من بعد حسن التّزلف إلى الله تعالى بالكاعات النفيلة على تدها، وتنوّعها. **جمعة القول** أن قولهم هذا الإيجاز في القرآن كثير آية على أنّ هذا الضرب مناتل إيجاز ثري الخصائص والطّاقات الدّلالية ممّا يجعله أنيساً به مقامات ومساقات وأغراض متنوعة متعددة. واجتماع ذلك فيه آية على أنّ نظمه فيه من الأسرار ما أنت مفتقر إلى أن تعتكف في محرابه ؛ لتبصر هذه المسالك النّظميّة التي جعلت هذا الأسلوب أو التّركيب قادراً على أن يأنس به كثير من المقامات والسياقات بخلاف الذي يقال لك ، وهذا لا يرد إلا في مقام كذا أو سياق كذا. وبهذا نحن بحاجة إلى رصد التّراكيب التي لديها قدرة على ورودها في مساقات عدّة مُتّوِّعة ، والتّراكيب المخصوصة بسياق مُعيّن ، ثمّ نناظر بين الضّربين ، وهذا عمل جليل النّفع ، وهو يكون - أيضاً - في المفردات ، كما يكون في التّراكيب.

ولا تحسبن أن قول الرّماني: « وهذا الضرب من الإيجاز في القرآن كثير » من قبيل "تخصيص الثبوت: التخصيص الحصري : فهو يثبت في القرآن ، ولا يثبت في السنة ، كلاً هو من قبيل "تخصيص الإثبات : التخصيص بالذكر ، الذي لا يترتب عليه نفي الحكم عمّا عدا المذكور ، وهو لما كانت رسالة «النّكت» معقودة للقول في إعجاز القرآن كان قوله " في القرآن " أنيساً بسياق القول . وبيان النبوي فيه كثيرٌ نصير . وقد أشرت قبل إلى ما في قوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه: « أوتيت جوامع الكلم ».

ومن هذا ما رواه النسائي في كتاب "التطبيع" من سننه بسنده عن عبد الله [بن مسعود] رضي الله عنه قال : كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ إِذَا صَلَّيْنَا ، فَعَلَّمَنَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ جَوَامِعَ الْكَلِمِ فَقَالَ لَنَا : « قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ».

قول ابن مسعود رضي الله عنه : « عَلَّمَنَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ جَوَامِعَ الْكَلِمِ » على الرغم مما ترى من بسطة العبارة، إنما هو منظور فيه إلى ما يقتضيه المقام من البسط، لا من حيث "أصل المعنى" فأصل المعنى يقتضي ما دون ذلك من العبارة، لكن الأمر هنا قاضٍ بمراعاة حال القام ، فهو مقام ثناء على الله ﷻ وأقرار بالإيمان . وهذا كل ما يقال فيه دون الوفاء بحقه.

ولأبي الحسن البقاعي (ت: ٨٨٥هـ) رسالة في « أسرار التشهد » قرأتها عام ١٤٠٨هـ مخطوطة وقد نشرت محققة ، فحرى أن يكون لك بها استبصارٌ يعينك على أن تستحضر في صلاتك استحضار معاني هذا الذكر الكريم المحتج بالثناء على الله ﷻ، والختم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ﷺ وما بينهما من الدعاء والإقرار بوحدانية الله ﷻ وبرسالة سيدنا رسول الله ﷺ ، فتكون في صلاتك عاقلاً ما تعمل قولاً، وفعلاً ، فإنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها كما جاء في بيان النبوة.

روى أحمد في مسنده بسنده عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه أن عمراً صلى ركعتين فقال له عبد الرحمن بن الحارث يا أبا اليقظان لا أراك إلا قد خففتهم. قال هل نقصت من حدودها شيئاً قال لا ولكن خففتهم. قال إني بادرت بهما السهو إني سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إِنْ الرَّجُلُ لِيَصَلَّى وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا عَشْرُهَا أَوْ تِسْعُهَا أَوْ ثَمْنُهَا أَوْ سَبْعُهَا ». حَتَّى انْتَهَى إِلَى آخِرِ الْعَدَدِ.

وعبارة سيدنا ابن مسعود - رضي الله عنه - : « عَلَّمَنَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ جَوَامِعَ الْكَلِمِ » إلى أنه يذهب إلى أن "جوامع الكلم" هي بيان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه . وهذا ما أذهب إليه، وعبارة "جوامع الكلم" أصلها "الكلم الجوامع" وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف، أدل علمتكم الصفة من الموصوف ، فقد استحالت الصفة من كونها تابعة في قولنا "الكلم الجوامع" على كونها مضافاً ، غضيف عليها الموصوف، والمضاف إليهم أشبه بالتابع ، فاستحالت الصفة من كونها تابعة إلى كونها متبوعة، وفي هذا العدول من المبالغة في تمكّن الصفة في الموصوف ، فخاصية جمع دقائق المعاني ولطائفها، وقريبها وبعيدها متحققة في هذه الكلم. وأنتبهذا تدرك أن قولهم "جوامع الكلم" أغنى بالمعنى من قولهم "الكلم الجوامع" مما يهديك إلى أن "الكلم الجوامع" من قبيل إيجاز القصر.

[مناظرة قول العرب: "القتل أنفى للقتل" بقول الله تعالى: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ»
وقد استحسّن الناس من الإيجاز قولهم: "القتل أنفى للقتل" وبينه وبين لفظ القرآن تفاوت في البلاغة والإيجاز (٢١)

(٢١) يهدي الرّماني إلى أن المناظرة بين ما أثر عن العرب من قولهم: "القتل أنفى للقتل":
بقول الله ﷻ: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ» أمر قد سبق إليه أهل العلم لما رأوه من قول الله
ﷻ ما ليس فيه منه في ما أثر من مقالة العرب، فأدركوا بما هم مالكوه من حسن التفكير
والتدقّق، وملكاتهما وأدواتهما ممّا بين المأثور والجملة القرآنية من تفاوت في البلاغة
والإيجاز. كما يقول الرّماني .

" المناظرة " أمرٌ موروثٌ ، ولا يُقال إن الناظرة بين شيئين ليسا من بابٍ واحدٍ ليس امرًا
حكيمًا ولا سيما المناظرة بين قولٍ بشريٍّ، وقولٍ إلهيٍّ، فما بين قولٍ البشر وقول الله ﷻ هو ما
بين البشر والحق ﷻ

الحق أن " المناظرة " لا " الموازنة " بين بيان البشر، وبيان الوحي يكون حميدًا إذا قصد إلى
أمرين كليين:

الأول : الإبانة عما كانت عليه العرب في إحكام قولهم، وأنهم وفق طاقاتهم كانوا أهل اعتناء
واتقان، وأنهم يرون في إتقانهم بيانهم ما يميزهم عن غيرهم من أجناس البشر، وهذا الذي
يميزهم إنّما هو أمرٌ من ذواتهم لا من خارجهم ، أمرٌ متعلق بقدرتهم على
«التفكير» و«التدقّق» فلا يكون البيان فريدًا في سموّه عن سائر أنواع البيانات الأخر إلا إذا
كان وليد «تفكيرٍ» عميقٍ محيطٍ حكيم، و«تدقّقٍ» لطيفٍ شفيفٍ متغورٍ

ومن كان هذا شأنه كان في "الآدمية" أعرق وأملك ، وتلك هي التي يجب أن تكون بها
المفاضلة بين أنواع البشر: "الكمال في الآدمية" بكلّ ماتحمّله هذه الكلمة «الآدمية» من نبلي
وسموٍ وشرفٍ تليدٍ

والآخر : الإبانة عن أنّ ما جاء به القرآن لا سبيلَ إلى أن يحومَ أحدٌ من الخلق حول حمى
بلاغته وتكاثر معانيه في كلّ فؤادٍ مؤمنٍ به رشيدٍ مستبصرٍ متدبّرٍ مليكٍ لأدواتٍ ومهاراتٍ
وخراتٍ التبصّر والتدبّر الأمثل .

وعن أنّ البيان القرآنيّ ليس معجزًا في أن يؤتى بمثل سورةٍ منه ، كلاً، بل هو معجزٌ مبلسٌ
أن يحيط العالمون أجمعون بما في آية بل جملةٍ من جملةٍ في سياقها من معاني الهدى
والرحمة والموعظة ، والبشرى والشفاء، وكيف أنّ فيها لكلّ درجةٍ من درجات المؤمنين به
من العطاء ما يتصاعدُ بهم إلى الدرجة الأعلى في مقامات القرب الأقدس.

وعدلُ المناظرة لا " الموازنة " قاضٍ بأن يستفرغَ المناظرُ بين البيّانين كلّ جهوده وعلومه
وطاقاته في حسن استبصار ما في هذا البيان البشريّ المراد مناظرته ببيان الوحي، بحيثُ
لا يدعُ فضيلةً فيه إلّا أبرزها ووضعها الموضع اللائق بها، ففي ذلك عظيمٌ نصيحةٍ لكتاب

.....

[إجمال وجوه التفات بين بلاغة المأثور عن العرب والجملة القرآنية]
وذلك يظهر من أربعة أوجه:

- إنه أكثر في الفائدة
- وأوجز في العبارة
- وأبعد من الكلفة بتكرير الجملة
- وأحسن تأليفاً بالحروف المتلائمة. (٢٦)

الله ﷻ ولطلاب العلم به. وفي هذا - أيضاً - خدمة للبيان الإبداعي البشري شعراً ونثراً أدبياً.
وفي الوقت نفسه نصيحة لـ « علم البلاغة العربي » وأهله وطالبيه.

٢٢) جعل الرّماني وجوه التفات أربعة ، ليس من قبيل الحصر ، بل ذلك بيان لأظهرها
وأقربها إدراكاً على جلالها ، فهو فهو يخصّها بالذكر لا بالحكم ، وما كان له ، ولا لغيره أن
يخصّها بالحكم . فخصائص البلاغة في الجملة القرآنية تُعجز المستبصرين عن حصرها ،
بحيث لا يكون لأحد من بعدهم أن باتوا بغيرها .

لا يقولها من هو مؤمن بأن القرآن كلمة الله ﷻ
ذكر الرّماني الوجوه على الإجمال ، ثم عمّد بعدُ إلى تبينها ، وهذا نهج جامع أمرين كليين :
الأول : أن في الذكر إجمالاً ثم تفصيلاً تمكين لها في الفؤاد الرشيد ، ذلك أنها ترد إليه في
صورتين :

صورة مجملّة يتمكن بها من الإحاطة بها فما كان مجملًا كانت الأحاطة به أسرع وأمكن.
وصورة مفصلة تملأ الفؤاد بعطاياها

والآخر : أن في الإجمال إغراءً بأن يمارس المُتلقي قبل ورود التفصيل تفصيله بنفسه ، ثم
إذا ما ورد التفصيل ناظره بما كان منه ؛ ليعلم مواضع الاتفاق والاختلاف ، فيكون له في
ذلك دُرّة على تفصيل المُجمل تفصيلاً محيطاً قدر الطاقة ، وهذا أمر يمارسه النبلاء من
طلاب العلم في بناء شخصيتهم العلمية .

هم حريصون على الوقوف على قدر ملكاتهم ، وقياسها ؛ ليمكنوا من الوعي بما ينقصهم
وبأسباب النقصان وبكيفية الاتقاء . ذلك شأن النبلاء لا يحملون إلى مجمل مفصل إلى
معرفة تفصيله من قبل أن يمارسوا هم بأنفسهم لأنفسهم تفصيله ، ومقايسته بما يأتي من تفصيله بعدُ
إذا ما قرأ قول سيدنا رسول الله ﷺ « كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » يتوقف
هنا ، ثم يمارس تفصيل ذلك ، ويتسقه ، ثم يناظره بما جاء به بيان النبوة بعد ، ويعنى بنفس
التفصيلات وتواليها ، ومنهج الترتيبي بينها ، وحكمته ، وهكذا تكون تربية طالب العلم نفسه إن

[تفصيل الوجوه الأربعة]

[الوجه الأول]

أما الكثرة في الفائدة فيه ففيه كل ما في قولهم: القتل أنفى للقتل وزيادة معان حسنة، منها:

إبانة العدل لذكره القصاص

ومنها إبانة الغرض المرغوب فيه لذكره الحياة

ومنها الاستدعاء بالرغبة والرغبة لحكم الله به^(٢٣)

كان عليّ الهمة يأتى ألا أن يكون عند الله تعالى من ورثة الأنبياء، وظنّي أنك تُحب أن تكون، فالزم.

.....

(٢٣) أبان الرّماني أن الجملة القرآنية فيها ما في "المأثور عن العرب" وزيادة معانٍ حسنة ذكر منها:

إبانة العدل لذكره "القصاص" يريد أن الإعراب بكلمة "القصاص" تتضمن معنى العدل، فلا يكون قصاصاً إلا إذا كان عدلاً، لأنه إذا ما زاد أو نقص، فلن يتحقق فيها المعنى الوضعي، والشرعي للقصاص، فالمعنى اللغوي يقضي بالمطابقة.

يقول ابن منظور في معجم لسان العرب « وَيُقَالُ: قَصَصْتُ الشَّيْءَ إِذَا تَتَبَعْتُ أَثَرَهُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ؛ أَيِ اتَّبَعِي أَثَرَهُ، « فالقصاص تتبع الاعتداء دوزن زيادة أو نقصان. وهذا "العدل" ليس في عبارة العرب ما يدل عليه، فالقتل جزاء قد يكون غير عدلٍ القتل اعتداء، فليست صور القتل سواء. فمن القتل ما يصحبه هوانٌ المقتول. كما هو الشائع في زماننا. من التقطيع والإحراق والإذابة، ونحو ذلك، والقصاص يوجب أن يكون القتل جزاء عدلٍ القتل اعتداءً - فلو قتل، وأهان، لا بد أن يكون للإهانة جزاؤها. ولا يكتفى بمجرد القتل. فلا تدخل عقوبة الإهانة في عقوبة القتل.

ومن الفوائد الزائدة في "الجملة القرآنية" التي ذكرها الرّماني « إبانة الغرض المرغوب فيه لذكره الحياة « جعله القصاص ظرفاً للحياة، وتكثيرها تعظيماً ما يهدي إلى أنفي القصاص ردع لمن تحدّث نفسه أن يعتدي، فإذا ما علمك أنه إن فعل قتل، كف عما تحدّثه نفسه، فيكون في هذا حفظٌ لحياته هو أولاً، ولحياة من كان يريد قتله، فيعم السلام الاجتماعي، الذي ر استقيم الحياة بدونه، وهو ما يحرص أعداء هذه الأمة ألا يكون فيها، فهم حريصون على التحريض بين أبنائها سواء كانوا حكاماً أو محكومين، فلا يستشعر كثيرٌ من أبناء الأمة اليوم أنه آمنٌ في سربه، ولا في طريقه، ولا في ليله أو نهاره، ولا في وحدته، ولا بين أهله. كل لحظة هو متوقع أن يُعند عليه ممن واجبهما أن يكون له حمايةٌ وحصناً أو من غيرهم. فما امتن الله تعالى على قريش في سورة «قريش»: «الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» مما يكاد لا يستشعره غير قليل من هذه الأمة في زماننا.

.....

[الوجه الثاني]"الإيجاز في العبارة القرآنية"
يقول: «أما الإيجاز في العبارة فإن الذي هو نظير "القتل أنفى للقتل" قوله ﷺ: «القصاص حياة»، الأول أربعة عشر حرفاً، والثاني عشرة أحرف»^(٢٤)

.....

[الوجه الثالث]"البعد عن الكلفة بالتكرار»

ولو أن «القصاص» تحقق في الأمة في كل مناحي الحياة لتحقيق السلام الاجتماعي لأبنائها.
ومما ذكره الرّمانيّمن الفوائد الزائدة على ما في "المأثور عن العرب" «الاستدعاء بالرغبة والرغبة لحكم الله به» وهذه من الرّماني بالغة الدقة، يريد أن الجملة القرآنية جاءت في سياقٍ يحقق لمن يقرأ الجملة فيه أن يسارع إلى الاستمساك بما تضمنته من الحكم الإلهي رغبة في ما في هذا الحكم للمة من الخير العميم المقيم، ورغبة من أن تتبلى أمة بالتفاني إن هي أعرضت عن الأخذ بالقصاص أخذاً تسليماً وتشوف وتشرف، لا أخذ مقهور عليه، فإن الاستسلام لأحكام الشريعة عن غير رضوان بها ويقين بأنها الرحمة الحقة، لا يقبل من المستسلم، ولا يكون له من استسلامه هذا ما ينفعه عند ربّه ﷻ

يقول الحق ﷻ: «فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً» (النساء: ٦٥)

ومن البين أن حسن الاستدعاء للخضوع رهبة ورغبة للقصاص يزداد في فؤاد المرء إذا ما تبصر الجملة القرآنية في سياقها.

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعَدَّى بِغَيْرِ عَدَابِ الْيَوْمِ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)» (البقرة)

(٢٤) هذا الوجه عندي هو أضعف الوجوه الأربعة التي ذكرها الرّماني، فزيادة أربعة أحرف لا يعدّ ممّا يستعلى به قولٌ على قولٍ، فالإيجاز ليس قلة أحرف فحسبٌ، والفوائد التي ذكرها من قبل ذلك الوجه ليست من هذا الوجه، فهو لا علاقة له بالمفاضلة المعنوية التي هنا الأصل في المفاضلة

ولو لأت الرّماني ذهب إلى أن عبارة العرب لتحقيق المقصد منها تحتاج إلى تقدير صفة للقتل أولاً وصفة للقتل ثانياً، فيقال: القتل جزاء أنفى للقتب اعتداءً لكان هذا هو أولى في هذا الوجه. ومن البين أن ما لا يحتاج إلى تقدير ليفهم المعنى أولى مما يحتاج إلى تقدير.

....

يقول: وأما بعده من الكلفة بالتكرير الذي فيه على النفس مشقة فإن قولهم: القتل أنفى للقتل تكريرا غيره أبلغ منه ، ومتى كان التكرير كذلك فهو مقصر في باب البلاغة عن أعلى طبقة» (٢٥)

.....

[الوجه الرابع:]

وأما الحسن بتأليف الحروف المتلائمة فهو مدرك بالحس وموجود في اللفظ. فإن الخروج من الفاء إلى اللام أعدل من الخروج من اللام إلى الهمزة لبعدهم من اللام ، وكذلك الخروج من الصاد إلى الحاء أعدل من الخروج من الألف إلى اللام (٢٦)

٢٥) لما كانت عبارة العرب بنيت على تكرار كلمة "القتل" جعل هذا التكرار غير منتج فضيلةً، وهذا يقدح في قدرها بلاغةً، فالتكرار نفسه ليس غيباً، بل قد يكون فضيلةً إذا اقتضاه المقام وكان منه فائدة معنوية

والعلماء ليسوا سواء في تحرير مفهوم التكرار، فمنهم من يذهب إلى أن تكرار لفظ الكلمة دون اتفاق تام في المعنى لا يعد تكراراً ، فإذا ما كان ثم فرق بين معنى الكلمتين، فلا تكرار، كما تراه فيما سمي بـ«الجناس»: «وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ» (الروم: ٥٥) وكلمتا "القتل" في ما أثر عن العرب، ليستا في المعنى سواء، فالأولى بمعنى "الجزاء" والآخرى بمعنى الاعتداء ، فبينهما من حيث المعنى طبالٌ، ومن حيث اللفظ "جناي" و"رد عجز على صدر" وكلاهما محسن لفظي، ففي عبارة العرب ثلاث محسنات بديعية لا يمكن أن يقال إنها متكلفة. فإعادة كلمة "القتل" في هذه العبارة ليس مستقبلاً عندي، فهذا الوجه ضعيف أيضاً

٢٦) في هذا الوجه اعتمد فيه "الرّمانيّ" على خصيصة "التلاؤم" الثوتي، والتلاؤم عنده هو الباب الرابع من وجوه البلاغة العشرة. وهذا التلاؤم عنده "تعديل الحروف" نقيض "التنافر" الصوتي . و"التلاؤم" الصوتي في القرآن عنده في الطبقة العليا في القرآن كله أي أنه القرآن ليس فيه كلمة تنافرت أصواتها،

وهذا التلاؤم مدرك بالحس، وموجود في اللفظ، أي أنه أمرٌ موضوعي .

وهو في بيانه ما بين عبارة العرب، والجملة القرآنية من تلاؤم يعتمد إلى مواقع أصوات مكونات الكلمة وأثرها في تحقيق التلاؤم وما دونه،

يذهب إلى أنه في عبارة العرب يكون خروج الخروج من اللام في "القتا" إلى "الهمزة" في "أنفى" ثقيل ، لبعدهم من مخرج اللام من مخرج الهمزة، فاللام "من طرف اللسان، والهمزة من أقصى الحلق، بينا الحروف من الفاء في" في" إلى اللام في القصاص" أعدل لقرب مخرجيهما، فاللام من طرف اللسان، والفاء من الشفة،

.....

فباجتماع هذه الأمور التي ذكرناها صار أبلغ منه وأحسن ، وإن كان الأول بليغاً حسناً. (٢٧)

والخروج من "الصاد" في القصاص" إلى "الحاء" في "الحيلاة" أ في الجملة القرآنية عدل من الخروج من الألفا في "أنفى" إلى "اللام في" القتل"

وهو يقول في " باب التلاؤم": « السبب في التلاؤم تعديل الحروف في التأليف ، فكلما كان أعدل كان أشد تلاؤماً. وأما التنافر فالسبب فيه ما ذكره الخليل من البعد الشديد أو القرب الشديد وذلك أنه إذا بعد البعد الشديد كان بمنزلة الطفر ، وإذا قرب القرب الشديد كان بمنزلة مشي المقيد ، لأنه بمنزلة رفع اللسان ورده إلى مكانه ، وكلاهما صعب على اللسان ، والسهولة من ذلك في الاعتدال ، ولذلك وقع في الكلام الإدغام والإبدال.

والفائدة في التلاؤم حسن الكلام في السمع ، وسهولته في اللفظ ، وتقبل المعنى له في النفس لما يرد عليها من حسن الصورة وطريق الدلالة ». (النكت في إعجاز القرآن. ص: ٩٦)

هذا الوجه عند ليس بالقوي ، فالحس لا يستشعر ثقلاً في قولهم " القتل أنفى للقتل"

(ولمزيد من مناقشة هذه الوجه راجع إن شئت ماكتبه أد عبد زايد في بحث" أبو الحسن الرماني وجهوده في بلاغة القرآن الكريم. ص: ٥٣٧ وما بعدها) (مجلة كلية اللغة العربية - جامعة الأزهر - القاهرة - العدد العشرون - ١٤٢٢ هـ)

والرماني في مناظرته ما أثر عن العرب من قولهم " القتل أنفى للقتل" بالجملة القرآنية «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ» لم يستوف كل ما في الآية من الخصائص البلاغية المائزة، فذلك فوق طاقته وطاقة البشر، فليس حكيمًا القول بأنه قد مضى في تفصيل هذه الأوجه " بما لا يدع مزيداً من القول حول الآية الكريمة ، وعلو قدرها في هذا الباب، فعنه أخذ اللاحقون ، ولم يضيفوا شيئاً" (رؤية جديدة للإيجاز والإطناب. ص: ٥١) ذلك يناقضه واقع حال أهل العلم من بعده ، من جهة، ولو نظرت إلى ما جاء به الرافعي في مقالاته " كلمة مؤمنة في رد كلمة كافرة" لعلمت أن الرافعي قد أتى بما هو زائد على ما أتى به الرّماني.

ويناقض أيضاً واقع البيان القرآني، فليس ثم ما يمكن لعالم أو جمع أن يقواوا فيه ما لا يدع مزيداً من القول فيه، فمن وجوه بلاغة القرآن أنه لا سبيل إلى واحد أو جماعة إلى أن يقول في آية أو جملة في سياقها قولاً لا مزيد عليه، هو معجز في باب استفراغ معانيه والإتيان عليها استنباطاً كمثل إعجازه في أن يأتوا بسورة من مثله. سواء بسواء.

.....

(٢٧) بذهب الرّماني إلى أن هذه الوجوه الأربعة مجتمعة هي المحققة التفوق للجملة القرآنية، وإن كانت العبارة العربية أيضاً بليغة، ولكن بلاغتها مندون بلاغة "الجملة القرآنية" .

.....

(عوامل ظهور الإعجاز في بيان القرآن)

«وظهر الإعجاز في الوجوه التي بينتها يكون باجتماع أمور يظهر بها للنفس أن الكلام من البلاغة في أعلى طبقة ، وإن كان قد يتلصص فيما قلّ بما حسن جدا لإيجازه وحسن رونقه وندوبة لفظه ، وصحة معناه. كقول علي رضي الله عنه: " قيمة كل امرئ ما يحسن ". فهذا كلام عجيب يغني ظهور حسنه عن وصفه » فمثل هذه الشذرات لا يظهر بها حكم [أي حكم إعجاز ، لا حكم بلاغة] ، فإذا انتظم الكلام حتى يكون كأقصر سورة أو أطول آية ظهر حكم الإعجاز ، كما وقع التحدي في قوله تعالى: (فأتوا بسورة من مثله) (البقرة : ٢٣) ، فبان الإعجاز عند ظهور مقدار السورة من القرآن (٢٨)

ومما يحسن التذكير به أن واحداً في زماننا من أولئك الذين كرهوا ما أنزل الله تعالى كتب يوماً أن قول العرب " القتل أنفى للقتل " أبلغ من « وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ » فاستنار الأستاذ أبو فهر محمود محمد شاكر " استاذ " مصطفى صادق الرافعي " أن ينقض مقالة ذلك الضليل فقال له: " في عنقك أمانة المسلمين جميعاً، لتكتبن في الرد على هذه الكلمة الكافرة لإظهار وجه الإعجاز في الآية الكريمة، وأين يكون موقع الكلمة الجاهلية منها؟ " فما كان من الرافعي إلا أن كتب مقالات تحت عنوان "كلمة مؤمنة في رد كلمة كافرة" أبين فيها عن وجوه من السمو البياني في الجملة القرآنية. وهي مجموعة في آخر كتابه " وحي القلم " وذكر فيها الرسالة التي بعثها إليه محمود شاكر، فكانت السبب في أن رفن هذه المقالات الجليلة القدر، فحق عليك لنفسك أولاً أن تفيء إلى كتابه هذا وأن تقرأ هذه المقالات فإن فيها ما لا يرغب عنه عاقل.

(٢٨) هذا من أبي الحسن بالغ النفع ففرق بين أن يكون الكلام بليغاً ، وأن يكون معجزاً البلاغة قد تظهر في جملة وجملتين ، تمّ بهما المقصد ، أمّا الإعجاز الذي هو من خواص بيان الوحي ، فلا يظهر أسلوب واحد أو أسلوبين أو جملة أو جملتين [خرج سياقهما السوروي] ، بل هو مُحَقِّقُ باجتماع جمل أو آيات في سياق سورة ، فإذا قطع عن سياقها كان بليغاً ، وأن لم يكن معجزاً ، وقطعه عن سياقه يعني ألا يلتفت إلى السياق في تلقي هذا البيان أما اعتبار السياق في الفهم، فهذا يعني أنك مستحضر السياق القريب والمديد في جنائك ، وإن كان غير منطوق به ، فاحتضاره في الجنان يجعله قائماً في تحقيق العلم بشيء من الإعجاز ، وعلى هذا لا يقال إن جملة « وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ » وهي مقطوعة عن سياقها القريب سباقاً ولحافاً وعن سياقها المديد الذي يبدأ بطليعة السورة ، ويمتد إلى آخرها. جملة قرآنية معجزة، وإن تكن جملة بليغة .

وهذا يوجب على دارس إعجاز البلاغة القرآنية ألا يتدبر جملة أو آية إلا في سياقها ، وكلما امتدت ملاحظة السياق في التدبر كان ذلك أعون على أن تبصر من دقائق المعنى القرآني ولطائفه أكثر وأطرف.

ومن ثمَّ عني علماء بلاغة القرآن بمدارسه السِّيَاق السُّورِيّ، بلُ بَسِيَّاقِ الْقُرْآنِ كَلَّةً، فَأُجْرِيَتْ
دراساتٌ مُوسَّعةٌ مُعَمَّقةٌ فِي بابِ تَنَاسُبِ بِناءِ السُّورَةِ الْقُرْآنِيَّةِ ، وفي بابِ تَنَاسُبِ السُّورِ الْقُرْآنِيَّةِ
كُلُّهَا بَدءًا مِنْ "أَمِّ الْكِتَابِ" إِلَى سُورَةِ "النَّاسِ" وَقَدْ كَانَ لِأَبِي الْحَسَنِ بَرَهَانَ الدِّينِ الْبَقَاعِيَّ (ت: ٨٨٥هـ)
فِي تَفْسِيرِهِ الْفَرِيدِ "نَظْمِ الدَّرَرِ فِي تَنَاسُبِ الْآيَاتِ وَالسُّورِ" الْقَدَحَ الْعَلِيِّ فِي هَذَا
وَهَذِهِ الْمَدَارِسَاتُ مَا لَا سَبِيلَ لَكَ أَنْ تَجِدَ لَهَا نَظِيرًا فِي غَيْرِ الدِّرَاسَاتِ الْبَلَاغِيَّةِ لِلْقُرْآنِ
الْكَرِيمِ.

فحَقُّ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تَدْرُسُ "مَعْقَدًا: فَصَلًّا" فِي سُورَةٍ أَنْ تَسْتَحْضَرَ سِيَاقَ السُّورَةِ كُلِّهَا، وَمَا بُنِيَتْ
عَلَيْهِ السُّورَةُ وَمِنْهَا جَ بِنَائِهَا التَّرْكِيبِيَّ وَعِلَاقَتَهُ بِمَقْصُودِهَا الْأَعْظَمِ .
وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْرُسَ "سُورَةً"، فَحَقِيقٌ عَلَيْكَ أَنْ تَدْرُسَهَا فِي سِيَاقِ حَزْبِهَا ، وَالْقُرْآنَ أَرْبَعَةَ
أَحْزَابٍ ، وَعِلَاقَتَهَا بِالسُّورِ سَبَاقِهَا، وَالسُّورِ لِحَاقِهَا، بَلْ فِي سِيَاقِ الْقُرْآنِ كُلِّهِ، فَلَمَعَانِي كُلِّ
سُورَةٍ نَظَائِرُ فِي سُورٍ أُخْرَى صَرَّفَ الْبَيَانَ عَنْهَا اقْتِضَاءً لِلْسِيَاقِ وَالْمَغْزَى السُّورِيَّ لَهَا. وَهَذَا
مَا لَا يَكُونُ فِي أَيِّ بَيَانٍ سِوَى بَيَانِ الْوَحْيِ.

وَهَذَا بَابٌ وَسِيعٌ نَتَكَاثَرَتْ قَضَايَاهُ وَمَسَائِلُهُ ، كُلَّمَا مَضَيْتَ فِي قَضِيَّةٍ تَوَلَّدَتْ مِنْهَا قَضِيَّةٌ ، وَهَكَذَا
تَجِدُكَ بِحَاجَةٍ أَنْ تَمْضِيَ ، وَلَا تَلْتَفِتَ إِلَى غَيْرِ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ هَذَا التَّدَبُّرِ الَّذِي يُشْعِرُكَ بِعَظِيمِ
فَضْلِ اللَّهِ ﷻ عَلَيْكَ أَنْ جَعَلَكَ مِنْ ذُرِّيَةِ بَنِي آدَمَ ﷺ ، وَأَنْ جَعَلَكَ مُسْلِمًا ، وَأَنْ جَعَلَكَ نَاطِقًا
بِالْعَرَبِيَّةِ، وَأَنْ جَعَلَكَ مِنْ طُلَّابِ الْعِلْمِ بِكِتَابِهِ ، كُلُّ ذَلِكَ يَجْعَلُكَ لَا تَعْتَرِّ بِشَيْءٍ كَمَثَلِ اعْتِرَازِكَ
بِهَذِهِ الْعَطَاءَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ الَّتِي أَشْرَتْ إِلَيْهَا مِنْ نِعْمَاءِ رَبِّكَ ﷻ .

حَقٌّ مُبِينٌ مَقَالَةٌ سَيِّدِنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : «مَنْ أُوتِيَ
الْقُرْآنَ ، فَظَنَّ أَنْ غَيْرَهُ قَدْ أُوتِيَ خَيْرًا مِنْهُ ، فَقَدْ حَقَّرَ مَا عَظَّمَ اللَّهُ تَعَالَى

أَبْقَى بَعْدَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ الْحَقِّ مَا يَجْعَلُكَ تَمُدُّ عَيْنَكَ إِلَى مَا فِي أَيْدِي غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ؟
« لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنَنَّ عَلَيْهِمْ وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ » (الْحَجَر: ٨٨)
« وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفِثَنَّهُمْ فِيهِ وَرَزَقَ رَبُّكَ خَيْرًا وَأَبْقَى » (طه: ١٣١)
وَالرَّمَانِي كَانَ حَكِيمًا فِي اسْتِحْضَارِ مَقَالَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّدِنَا عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ ، فَهَذِهِ
الْمَقَالَةُ جَعَلَ اللَّهُ ﷻ فِيهَا أَنْوَاعًا مِنَ الْفَرَادَةِ أَدْنَاهَا فَرَادَةُ "إِيجَازِ الْقَصْرِ"

مَقَالَةُ سَيِّدِنَا عَلِيِّ ﷺ إِذَا أَنْتَ اسْتَحْضَرْتَهَا فِي جَمِيعِ مَا أَنْتَ مُقَدِّمٌ عَلَيْهِ أَوْ قَائِمٌ فِيهِ، وَتَبَصَّرْتَهَا
كَانَ لَكَ مِنْهَا عَصْمَةٌ مِنْ أَنْ لَا تَرُضَى بِسَفَاسِفِ الْأُمُورِ، وَكَانَ لَكَ فِيهَا حَافِزٌ فَتِي عَلَى أَنْ
تَكُونَ عَلَى الْهِمَّةِ. فَقِيَمَتُكَ فِيمَا أَنْتَ تَحْسِنُ. فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ قِيَمَةَ أَحَدٍ فَلَا تَسْأَلْهُ عَنْ نَسَبِهِ،
وَمَا مَلَكَتْ يَدِيهِ مِنَ الدُّنْيَا. سَلْهُ عَمَّا يُحْسِنُ مِنَ الْأَعْمَالِ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّهُ يُحْسِنُ أَمْرًا مِنْ أُمُورِ
الدُّنْيَا الَّتِي لَا تَنْفَعُ فِي الْآخِرَةِ، فَانْفُضْ يَدَكَ مِنْهُ ، وَاجْعَلْ أَصَابِعَكَ فِي أَدْنِيكَ وَاسْتَغْشِ ثِيَابَكَ،
فَإِنْ فِي لُقْيَا مِثْلَهُ دَاءٌ لَا تَطِيقُهُ.

كان موفقاً أبو الحسن الرُّماني في استحضاره هنا مقالة سينا عليّ ﷺ فلتكن أنت موفقاً في استحضارها في مسيرك .

وابو الحسن في قوله: « فإذا انتظم الكلام حتى يكون كأقصر سورة أو أطول آية ظهر حكم الإعجاز ، كما وقع التحدي في قوله تعالى: (فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ) (البقرة : ٢٣) ، فإن الإعجاز عند ظهور مقدار السورة من القرآن» مشيرٌ إلى أن "الإعجاز" يظهر لك متدبراً بناء سورة، وإن كانت أقصر سورة، أو أطول آية كآية" المداينة" وهذا يهدي إلى أن هذا معنى ليس في ما دونه، وهذا لا يكون هو النظم الذي هو توحى معاني النحو فيما بين الكلم وفق الأغراض ، فذلك قد يتحقق في جملة كمثال مقالة سينا عليّ ﷺ ألأنف ذكرها، فهذه بليغة بلاغة قل أن تجد نظيرها في بيان البشر، ولكنها ليست بالمعجزة، فليس ثَمَّما يمنع أن يكون مثلها، واجود منها .

الأعجاز غير متوقف على النظم ألأنف ذكره وحده، ثم ما هو أعظم ، أجل، حقاً النظم الذي ذكره عبد القاهر هو عمود أمر البلاغة ، لقطنه ليس هو وحده الذي يتحقق به الإعجاز.

علينا أن نفرق بين عمود أمر البلاغة ، وعمود أمر الإعجاز :

عمود أمر الإعجاز متحقق في بنية السورة ، ولعله يكون متمثلاً في أن لكل سورة مقصوداً هو الذي تربط به كل كلمة من السورة، خاضعة لسلطانه ، فالنظم وحده عمود أمر البلاغة. والنظم والمقصود الأعظم معاً عمود أمر الإعجاز ، لعله يكون كذلك ، على أن في "الإعجاز" أمراً آخر مرتبط بخصائص المعنى ، وأوله حضور جلال الألوهية ، وجمال الربوبية في كل معنى من معاني القرآن ، على تنوع مستويات الظهور، فحيناً يكون " جلال الألوهية أظهر" كما في «إياك نعبد» وحيناً يكون جمال الربوبية أظهر ، كما في «إياك نستعين» ، وهما في الحالين حاضران حضوراً قوياً مقيماً.

(٢٩) يعمد أبو الحسن إلى تبين المفارقات الدلالية بين المصطلحات : "الإيجاز والتقصير" والإطناب والتطويل" و"الإيجاز والإطناب"

أبان أن "الإيجاز" بلاغة لأمر يرجع إلى حقيقته الاصطلاحية من جهة، ولأمر يرجع إلى اقتضاء المقام . هو بلاغة من أنه تقليل الكلم تكثيراً للمعنى، وهذا وحده غير كاف لتحقيق نعته بأنه بليغ، بل لا بد من أمر جوهرى : "اقتضاء المقام له"

الأشياء وأن تكن في نفسها كميّلة، إلّا أنها قد لا تكون نفيعة إذا أقيمت في غير مقامها : الرحمة والشجاعة والكرم أمورٌ في نفسها كميّلة، لكنها إذا جعلت في غير موضعها لا تكون جميلة .

و"التقصير" عي لذاته ، ذلك أن "التقصير" تقليل الكلم مع إخلال بالمعنى، فهو نفسه عي ، ولا يكون مقام مقتضياً "التقصير". فهو عي لذاته ، لا لغيره. بينا الإيجاز إذا لم يقتضيه المقام كان عي لغيره.

وكذلك "الإطناب" الذي هو تفصيل المعنى وما يتعلق به ، فهو لا يضيف إلى متن المعنى ووعموده جديداً، بل هو نثر ما هو مكنوز في متن المعنى وعموده .

هذا التفصيل في نفسه كميل، فإذا اقتضاه المقام، وهو «المواضع التي يحسن فيها ذكر التفصيل» كما يقول الرمانى ، كان جميلاً "بليغاً" فإن لم يقتضيه كان عي لغيره أي لأمر خارج عنه. و"التطويل" في نفسه عي ذلك أنه كما يقول "الرمانى": "تكلف فيه الكثير فيما يكفي منه القليل" وهو يضرب مثلاً من الواقع يفرق به بين "الإطناب" و"التطويل" مثلاً يمارسها أكثرنا.

"التطويل" أن تسلك طريقاً بعيداً جهلاً منه بالطريق القريب ، فسلكك هذا الطريق إنما حمل عليه الجهل بالطرق إلى مقصدك، وليس لأمر آخر اعتبرته، بينا "الإطناب" أن تسلك الطريق الطويل نفسه إلى مقصدك لا جهلاً بالطرق بل لأمر تريد تحقيقه بسلكك هذا الطريق، فأنت محمول إلى أن تسلكك، فكنت بسلكك محسناً. هذا الذي يمارسه في حياتنا هو الذي يكون في ممارستنا في بياننا ،والرمان في هذا التقريب" حكيم.

وعلى هذا يتحقق لك أن «الإيجاز» قد يكون بلاغة حيناً، ويكون هو هو عي ، وكذلك «الإطناب»، أما التقصير والتطويل ، فلا يكونان بلاغة أبداً ، بل هما دائماً عي.

ومن ثم لا يقال "الإيجاز" بلاغة إلا إذا كان معتبراً في القول "اقتضاء المقام" أو يجعل من يكون مفهوم هذا المصطلح "الإيجاز" ثلاثة أمور متلازمة لا تنفك أبداً ، وإلا لا يكون مجازاً.

هذه الثلاثة الأشياء : (أ)تقليل الكلم (ب)والقصد إلى تكثير المعنى في فؤاد السميع الرشيد المستبصر (ت) واقتضاء المقام

هذه هي أركان مفهوم "الإيجاز" وحينذاك يكون قولنا "الإيجاز بلاغة" حكيماً.

وكذلك "الإطناب" يكون مفهومه من ركنين : (أ) تفصيل المعنى وما يتعلق به وهذا التفصيل لا يضيف جديداً في أصل المعنى ومثله ، كالذي تراه في حديث: «كلكم راع» (ب)واقتضاء المقام.

فإذا استحضرنا هذين في قولنا : "الإطناب بلاغة" كان قولنا حكيماً
أما التقصير والتطويل، فلا يكونان إلا عي.

كذلك تحرر مفاهيم المصطلحات، فلتكن في وعيك حاضرة فاعلة. وليكن لك من صنيع ابي الحسن في هذا ما تتخذ منه حاجاً في التحرير والتقريب ، فمثل الرمانى نتعلم منه حقائق المعلومات، ونتعلم منه منهج، التفكير، ونتعلم من منهج التعبير، فبيانته تحتاج إلى أن تمارس فيه هذه الثلاثة : تحصيل المعرفة، وفقه منهج التفكير، فقه منهج التعبير، وهذا ما يجعل قراءتك قراءة احترافية ذات أثر في بناء شخصيتك العلمية فهماً وإفهاماً.

الحلقة الثانية
من تشوير باب الإيجاز
في « رسالة النكت » في إعجاز القرآن للرّماني
بقلم
محمود توفيق محمد سعد

[ما بين الإيجاز والإطناب]

يقول أبو الحسن الرماني
« والإيجازُ بلاغةٌ والتّقصيرُ عيبٌ ، كما أن الإطناب بلاغةٌ والتطويل عيبٌ
والإيجاز لا إخلال فيه بالمعنى المدلول عليه وليس كذلك التّقصير ؛
لأنّه لا بدّ فيه من الإخلال .
فأمّا الإطناب فإنّما يكون في تفصيل المعنى وما يتعلق به في المواضع
التي يحسن فيها ذكر التفصيل
فإن لكلّ واحد من الإيجاز والإطناب موضعا يكون به أولى من الآخر
لأن الحاجة إليه أشد والاهتمام به أعظم
فأمّا التطويل فعيب ، وعي ، لأنّه تكلف فيه الكثير فيما يكفي منه
القليل ، فكان كالسّالك طريقاً بعيداً جهلاً منه بالطريق القريب .
وأما الإطناب ، فليس كذلك ؛ لأنّه كمن سلك طريقاً بعيداً لما فيه من
النزهة الكثيرة والفوائد العظيمة ، فيحمل في الطريق إلى غرضه من
الفائدة على نحو ما يحصل له بالغرض المطلوب . » (٢٩)

(٢٩) يعمد الرّماني إلى تبين المفارقات الدّالية بين المصطلحات : الإيجاز
والتّقصير ، والإطناب والتطويل ، والإيجاز والإطناب

هذه فروق بين متقابلات ثلاثة ، حرى أن يكون ما بينها من مفارقة دّالية
اصطلاحية حاضرة في عقلك ، وأنت تتلقى البيان البليغ . وتحرير الفروق الدّالية
الاصطلاحية بين المصطلحات من العلم بمكان عليّ ؛ ذلك أنّ لغة العلم لغة
اصطلاحية .

أبان عن أن الإيجاز بلاغة لأمر يرجع إلى حقيقته الاصطلاحية من جهة ، ولأمر
يرجع إلى اقتضاء المقام .

هو بلاغة من أنه تقليل الكلم ليتكاثر المعنى في فؤاد السّامع (التكاثر إنّما
يكون بحسن الثّبصر والتّدبر في صورة المعنى في سياقه)

وهذا وحده غير كافٍ لتحقيق نعته بأنه «بليغ» لا بدّ من اشتراط اقتضاء المقام
الإعراب به ، فالبلاغة إنّما هي عمود الأمر فيها ملاحظة ما يقتضيه المقام والوفاء

بحقه ، فليس ثمَّ شيءٌ جميل لذاته، أو قبيح لذاته، بل الأمر مردّه إلى اقتضاء المقام له.

ويقابل تقليل الكلام لتكاثر المعنى تقليل الكلام مع الإخلال بالمراد، وهذا هو التّقصير، فالتّقصير تقليل الكلام مع الجور على المعنى، والإيجاز تقليل الكلام مع الوفاء بحق المعنى ولذا كان التّقصير عيًّا ، فليس تقليل الكلام بلاغة في ذاته بل هو بلاغة إذا تحقق معه أمران :

■ أن يكون مترتباً عليه تكاثر المعنى في فؤاد المتلقّي المتشدّبر المستبصر

■ وإن يكون ذلك مما اقتضاه المقام

والتقصير مع أنه تقليل الكلام إلا أنه قد فقد الشرطين السابقين.

والفرق بين «الإطناب والتطويل» أنّ الإطناب أن يكون منطوق صورة المعنى أبسط من المعنى نفسه ، سواء قلنا المعنى هنا هو " متعارف أوساط الناس " أي أصل المعنى " كما عند الساكي ومن لفّ لفه

أو قلنا المعنى ما تولد من أصل المعنى بطريق الدلالة، لا الإفادة

أو قلنا المعنى هنا ما تولد من أصل المعنى بأي طريق: طريق الدلالة أو طريق الإفادة ، فيدخل فيه ما يسمى بـ "مستبعات التركيب" ، وهو ما عليه العلامة "دراز" - رضي الله عنه - في سفره الفريد "النبا العظيم" فإذا كان المعنى أقل من صورته، واقتضى المقام ذلك فهو بلاغة

وهذا ما أنت تجده في غير قليل من أحاديث سيّدنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - ومن ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم - رضي الله عنهما - من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنّه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول « أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » .

ذلك الحديث إن قست صورة المعنى على مذهب السكاكي وشيعته كان إطناباً ، وإن قست صورة المعنى على مذهب من نظر إلى أن المعنى هو معنى المعنى أو هو ومستبعات التراكيب، فالحديث " إيجاز " ويكون كلّ بيان سيّدنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - إيجازاً.

*** **

[تقسيم آخر للإيجاز من جهة بناء العبارة على مفصل وعدم بنائها عليه]

يقول الرمانى: « والإيجاز على وجهين:

أحدهما إظهار النكتة بعد الفهم لشرح الجملة .

والآخر إحضار المعنى بأقل ما يمكن من العبارة .

والوجه الأول يكون كثيرا في العلوم القياسية ، وذلك أنه إذا فهم شرح

الجملة كفى بعد ذلك حفظ النكتة لأنها تكون حينئذ دالة ومغنية عن

التعلق بها في نفسها ، لتعلق النكتة بها ، فهذا الضرب من الإيجاز لا

يكون إلا بعد أحوال متقررة من الفهم لشرح الجملة فحينئذ تكون

النكتة مغنية

ويمكن أن نعدّه إيجاز لا بقياس صورة المعنى بالمعنى ومعنى والمعنى

ومستتبعات التراكيب بل نقيس صورة المعنى بما يتسع له العرض من البيان :

الغرض وهو تقرير فريضة التكافل الاجتماعي والتعاون على البر والتقوى يتسع

لأكثر من هذا تفصيلا .

الإطناب لا يضيف إلى أصل المعنى بل هو تفصيل له ، وتشوير لمكنونه

والتطويل بسط العبارة عن المعنى دون أن يفيد المعنى شيئا ، فهو تكلف الكثير

فيما يغني عنه القليل

ويمثل له الرمانى بأن تسلك إلى بلدك طريقا طويلا ، وعندك طريق أقصر إليه ،

وليس لك حاجة إلى سلوك الطريق الطويل ، فيكون اختيارك الطريق الطويل

تطويل عليك .

المقصد من السفر هو الذي يختار لك الأوجب الأحمد ، وكذلك البيان غرضك هو

الذي يختار لك الإطناب أو الإيجاز .

وبهذا يتبين لك الفرق بين الإطناب والإيجاز كما تبين لك الفرق بين الإيجاز

والتقصير ، والإطناب والتطويل .

(جمعة القول) : ليس في بلاغة البيان أسلوب هو البليغ لذاته في كل مقام وسياق ،

بل هو في سياق بليغ وفي سياق عي . وهذا يستوجب عليك مبيناً مضمناً أو متلقياً

فاهماً مراعاة السياق المقالي والمقامي . فلست حراً طليقاً في فهمك أو إفهامك .

وأما الوجه الآخر فمستأنف لم يقرر له حال خاصة يكون جارا لها من حيث تعلق بها من فهم كيف وجه التعلق فيهما. » (٣٠)

(٣٠) أبو الحسن الرّماني في هذا التقسيم نظر إلى ما تبني عليه العبارة الوجيزة ، فهي حيناً تبني على قول يشرح المعنى ، فتأتي العبارة الوجيزة مظهرةً للنكته التي في ما سبق شرحها، فهي كـ " الفذلكة " التي تأتي عقب التفصيل .

يقول أبو الحسن : هذا الوجه الأول يأتي كثيراً في العلوم القياسية ؛ وذلك أنه إذا فهم شرح الجملة كفي بعد ذلك حفظ النكته إلا أنها تكون دالة ومغنية عن التعلق بها في نفسها ، لتعلق النكته بها، أي أنّ ما كان من شرح بُنيت عليه الجملة الوجيزة يمكن الاستغناء عنه ؛ لتحقيقه في الجملة الوجيزة التي جاءت عقبه ، وهي لا تأتي فريدة بل تسبق بشرح ، ثم تقوم هي من بعد لتغني عما سبقها ، فيكفي تذكرها لتعلق النكته التي كانت مبثوثة في الشرح قبلها بها ، وهذا الضرب يذهب إليه في العلوم القياسية لا في البيان الأدبي .

ويعلق أد عبد زايد رحمه الله تعالى (ت: ١٤٤٥هـ) على هذا الوجه بقوله: «لا أدري ما علاقة الوجه الأول بالبلاغة، ونحن الآن في الإيجاز البلاغي؟

إن الرّماني نفسه يقرر أن النوع الأول يكثر في العلوم القياسية وما دام كذلك فأولى به أن يكون بعيداً عن البحث البلاغي ، لأن هذا اللون من الإيجاز يتعلق بالقوانين والقواعد العامة في العلوم القياسية . ويشمل التعريفات وربما لا أكون مبالغاً إذا قلت يشمل المعادلات الرياضية ، وقوانين العلوم الطبيعية والكيميائية والفلكية وما جرى مجراها ...

وأنا - أي أد عبده زايد - أعتقد أن الذي جعل الرّماني إلى ذلك هو أنه رجل ذو باع طويل في عديد من العلوم القياسية ، ولم يستطع أن يتخلص منها ، وهو يدخل مجالاً لعلاقة له بتلك العلوم» (أهـ)

[مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة- جامعة الأزهر- العدد (٢٠) عام : ١٤٢٢هـ]

أما الوجه الآخر في هذا التقسيم المتمثل في " أحضار المعنى بأقل ما يمكن من العبارة " فمعناه أن المتكلم يحضر معناه في فؤاد المستمع بصورة وافية به هي أقل ما يمكن عدد كلم من الصور التي تحضره وتقيمه قيوماً في فؤاد المستمع .

ويحسن بك أن تلتفت حين تسمع قوله «إحضار المعنى» إلى قوله في تعريف البلاغة بأنها «إيصال المعنى إلى القلب» والإيصال هو مبدأ التمكين ، ولذا التفت إلى التمكين أبو هلال العسكري (ت: ٣٩٥هـ) فقال : " لتمكنه في قلبه لتمكنه في قلبك " والعسكري حفي بالأخذ عن الرّماني (٣٨٦هـ) . وهما عصريّان .

[وجوه الإيجاز]

يقول الرمانى: « والإيجاز على ثلاثة أوجه:

■ الإيجاز بسلوك الطريق الأقرب دون الأبعد

■ وإيجاز باعتماد الغرض دون ما تشعب

■ وإيجاز بإظهار الفائدة بما يستحسن دون ما يستقبل ، لأن المستقبل

ثقل على النفس ، فقد يكون للمعنى طريقان أحدهما أقرب من

الآخر كقولك: تحرك حركة سريعة - في موضع أسرع .

وقد يكتنف الغرض شعب كثيرة كالتشبيب قبل المديح ، وكالصفات

لها يعترض الكلام مما ليس عليه الاعتماد ، وإذا ظهرت الفائدة بما

يستحسن فهو إيجاز لخفته على النفس. » (٣١)

وهذا الوجه إذا نظرت إليه في سياق الوجه الأول تبين لك أنه يريد أنك تبدأ بهذا الإحضار (الإيصال) من غير أن يسبق شرح الجملة كما في الوجه الأول ، فهذا الوجه الثاني استئناف قول مستحضر للمعنى في فواد المستمع الرشيد لصورة ليس يمكن أن تكون صورة أقل منها عدد كالم في هذا السياق ، فهي إذن الصورة التي استجمعت حسن الدلالة على المعنى، وتماها وإحكامها (تبرجها).

وهذا يعني أن هذا المعنى القائم في صدر المتكلم يمكن إيراد في صور عدة تتفاوت في تفصيل الإبانة عنه، والمتكلم مقتدر على إيراد في صور عديدة وافية متفاوتة عدد كالم إلا أنه يختار الصورة المثلى ، ويصنع فيها ، فيستدرك بها جمالا بيانا ، فأمره قائم على الاختيار، والصناعة في ما اختار مستدركا بهما : الاختيار والصناعة جمالا يقري به الأسماع والأفئدة.

هذا التقسيم بوجهيه تجاوزه شيخنا، ولم يتفت إليه في سفره الكريم «الإعجاز البلاغي» إيحاء منه إلى أن الأولى ألا يكون أبو الحسن قد عرض له من أنه ليس من " الإيجاز البلاغي " الذي هو باب من أبواب البلاغة العشرة للبلاغة التي هو وجه من وجوه الإعجاز السبعة عند الرمانى .

وشيخنا- أعزه الله تعالى في الدارين - يعلمنا بصمته منها في الحكم على الأشياء، فأنت حينما تكون غير ناطق أبلغ منك ناطقا إذ يقضي المقام السكوت، وهذا من بلاغة السكوت. وهو باب عال من أبواب الأدب في مناقدة أهل العلم .

وهو شيخنا - رضي الله عنه - كثيرا ما يعلمنا بلاغة الأعمال مع بلاغة الأقوال، فأحرص على أن تحمل عنه ذلك في مجلسك بين يديه أو من أسفاره المسفرة عن الحق والخير والجلال والجمال.

(٣١) الإيجاز عند الرمانى من جهة الطريق المسلولك إليه ثلاثة أضرب:

(الضرب الأول) ما كان السبيل فيه إلى المعنى هو الأقرب ، وهذا يعني أنه ذهب إلى أن المعنى يمكن أن يؤدي بطرائق عدة ، وأن المتكلم يكون مقتدرًا عليها جميعًا ، وأنه يختار واحدًا منها وفق مقتضيات تحمله على ذلك ، فهو ليس بحرّ في أن يختار ، بل هو مطيعٌ اقتضاءات المقام واستحقاقاته التي هو بها عليمٌ ، ولها مطيعٌ وعلى إنفاذ ما تقضي به قديرٌ ، فإذا اقتضى الحال ، ومنها حال المعنى وحال المخاطب وحال المتكلم اختيار أقرب طريق كان ضرورةً أن يسلكه ، وإلا كان عيًّا : عيًّا مطابقةً ، لا عيًّا قول.

وهذا ما يجعل الإعراب عن المعنى بطريق الإيجاز لا يطيقه إلا نطاسي خريت أحوزي .

ومن عوامل إعانة المبين على أن يحسن اختيار الطريق الأقرب إذا اقتضى المقام سلوكه أن يكون بصره بالمعنى حديدًا حكيماً محيطاً عليماً بخصوصيته ، وحين إذن يجد المبين من هذا المعنى عوناً له على حسن اختيار السبيل إليه ، فالإحسان إلى المعنى في صنعته في الفؤاد يقابله إحسان من المعنى في إعانة المبين على البصر بالطريق الأليق به .

ولعلك تقول : كيف تقول إن المعنى يمكن أن يؤدي بطرق مختلفة ، وأنت تعلم أن كلّ تغبير في الصورة يجعل معناها غير معنى الصورة الأخرى ، فليس للمعنى إلا صورة واحدة ، فإذا أحدث فيها أدنى تغيير أدّى إلى تغيير في المعنى؟

حقًا تقول . لكن المعنى الذي نتكلم عنه ليس هو الذي به تفاضل عن سائر ما يكون منه بسبيل إذا تعددت الصور ، فإنها لا محالة تلتقي في مساحةٍ واسعةٍ ، وما بينها من فروقٍ لا تكون أولًا في أصل المعنى وامتنه . يكون في حواشيه التي هي منه ، وهي التي يتفاضل بها قول على قول .

قولك : محمدٌ كالأسد ، وإنّ محمدًا كالأسد ، وكأنّ محمدًا أسدٌ ، ومحمدٌ أسدٌ ، ورأيت أسدًا يخطبُ ، ورأيت محمدًا يزأرُ ، هي صور متلاقية في مساحةٍ واسعةٍ من المعنى ، وما تلتقي فيه هو " أصل المعنى وامتنه " وما تتفاضل بينها بلاغةٍ ليس قلة عدد حروفها الباسطة المعنى في الفؤاد فحسبُ ، بل تلك مع اقتضاء المقام لها ، فحين نذهب إلى القول بالتصريف البياني للمعنى ، وإيراده في صور متعددة لا نذهب إلى أنها ستكون جميعًا متساوية في كلّ مستويات المعنى ، والقرآن الكريم نصٌّ على أنه يصرف القول في المعاني .

{وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا} [الإسراء: ٤١]

{وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا} [الإسراء: ٨٩]

{وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} [الكهف: ٥٤]

{وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا} [طه: ١١٣]

فما يقع عليه تنوع الصور هو طبقة من طبقات المعنى تلتقي عليه الصور، ثم تنفرد كل صورة بما يزيد على ما في الأخرى. وهذا الذي تنفرد به كل صورة هو مناط عناية العقل البلاغي تأويلاً وتوجيهاً ومناقدة .

وهذه الصور بعضها أقل عدد كالم مع الوفاء بحق المعنى في كل ، فإذا ناظرنا بين هذه الصور، فإننا نهدف إلى العرفان بالاقتضاء في كل بمعالم المطابقة في كل، ولسنا نناظر بين حضور البلاغة وغيابها، فجميعها بليغ ، وفي الذروة منها ما كان في بيان الوحي قرآناً وسنة ، فإن كان في غيره كان هنالك تفاوت في مستويات المطابقة «البلاغة» فكان بعضها أبلغ " مطابقة" من بعض .

فرق بين المناظرة بين الصور المتنوعة للمعنى الواحد في بيان الوحي قرآناً وسنة منهاجاً ومناطاً ومقصداً ، والمناظرة بين الصور المتنوعة للمعنى الواحد في بيان الإبداع البشري شعراً ونثراً :

التفاوت في الصور المتنوعة عن المعنى الواحد في بيان الوحي ليس تفاوتاً في المطابقة، فهي في جميعها على كمالها ، وإنما هو تفاوت في عطاءات البيان من المعنى بحسب اقتضاءات المقام واستحقاقاته ومستويات الظهور لا الحضور.

كل صوت حرفاً أو حركة في عالم البيان البليغ يؤدي عملاً ، ويكون حضوره فعيلاً، ولا سيما في بيان الوحي، فلتكن أنت إنساناً كذلك .

ما خلق الله - سبحانه وتعالى - إنساناً ليكون غير فعيل في مجتمعه، أو يكون حضوره كغيابه .

لتكن في قومك حرفاً أو كلمة في البيان البليغ ، ولا سيما البيان العلي المعجز المبلس ، لا يستغنى عنك بغيرك في مقامك ، ولا سيتبدل بك غيرك ، ولا تدفع عن مقامك تقديماً أو تأخيراً

*****

الضرب الثاني : الإيجاز باعتماد الغرض دون ما تشعب منه.

يفسره الرُّماني بأنه قد يكتنف الغرض شعبٌ كثيرةٌ كالتشبيب قبل المديح ، والصفات لما يعترض الكلام ممَّا ليس عليه الاعتماد.

يجعل الرّمانيّ من سبيل ايجاز أن يُدخل المبيّن في غرضه من غير أن يبيّن من بين يدي الموضوع ما يمهّد إليه من مقدمات ليست من الغرض في شيء والفرق بين هذا الضرب ، والذي قبله أن هذا سلوك طريق هو أقرب إلى الغرض من جهة اقتحام المقصد مباشرة متحلياً عن المقدمات والتشعيبات . والأول سلوك طريق أقرب ، وإن كان بين يدي الغرض ما يمهّد ، وإن تشعبت شعب فهو وجازة في العبارة

والثاني وجازة في الغرض كما يقول أد عبده زايد .

وليس يخفى أن الرّمانيّ ليس بحاجة إلى أن ينصّ على اشتراط اقتضاء المقام ، فهذا بات - في العرف البلاغي - شرطاً لازماً لازماً ، فهو كالطهارة الكبرى والصغرى للصلاة ، فهذا متضمن اشتراط تحقيق الطهارتين ، فلا يقال عن شيء إنه من البلاغة إلا وهذا الشرط : اقتضاء المقام ومطابقته البيان له متحقق فيه .

وأنت تلاحظ أن الغالب على سور القرآن ، ولا سيما سور حزب " السبع الطول " و " المئين " أن يكون بين الغرض الرئيس " متن القول " مقدمة محقق فيها " براعة الاستهلال " يهدي إلى مقصود السورة الأعظم .

ويغلب أن تشتمل السورة على تشعبات من الغرض الرئيس هي من مقتضيات استيفاء البيان عن المقصود . وقد تمتد المقدمة في بعض السور بما يعادل عدّة سور من حزب " المفضل " كالذي تراه في مقدمة سورة البقرة ، فهي عشرون آية . وقد تكون المقدمة جملة واحدة كما في سورة " المائدة " : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } [المائدة : ١]

ومن السور ما ليس له مقدمة ، بل جاء البيان فيها مقتحماً الغرض كما في سورة " الأنفال " و " التوبة " و " النور " و " محمد " و " الفتح " و " الحجرات " و " المنافقون " و " التحريم " .

والدرس البلاغيّ فريضة عليه أن يبين عن ذلك ، وليس أحد السبيلين أفضل مطابقة من الآخر ، فكل في الذروة من المطابقة المعجزة .

يقول شيخنا - رضي الله عنه - : " وهذا الضرب من الإيجاز قسم حذر ؛ لأن المقدمات التي تهيج النفوس لقبول المعنى قد يكون بعضها كأغراض ، فيفسد الكلام بحذفه ، والموضوعات الجانبية التي تتخلل الأغراض قد يكون بعضها لازماً في إقامة عمود المعنى ، وبناء هيئته ، فلا مناص للمتكلّم من أن يكون ذا بصير بما هو ضروريّ ، فيحفظه ، وبما يمكن أن يقوم الكلام بدونه ، فيحذفه " (الإعجاز البلاغي . لشيخنا مكتبة وهبة . ص : ٩٤)

*****

(الضرب الثالث : الإيجاز بإظهار الفائدة بما يحسنُ دون ما يستقبح ؛ لأنَّ المستقبح ثَقِيلٌ على النفس)

هذا الذي جعله الرمانى قسيماً لسابقه قائمٌ كم أمر ليس بأخذ بما هو عمود "الإيجاز" : "قلة الكلم تكثيراً للمعنى في فؤاد السامع" بل هو أمرٌ عامٌ يُحقق تكثير المعنى في فؤاد المستمع المتبصر المتدبر سواء كان الكلام قليل الكلم أو بسيطاً، فأنت البصير بأن تكثير المعنى وتكاثره واتساعه في فؤاد السميع المتدبر ليس بمقصود على «الإيجاز» بل ذلك متحققٌ بعدة عوامل كثيرة متنوعة . فهو حقيقٌ أن يكون مقوماً من مقومات كل بيان بليغ ، بإظهار الفائدة من البيان في نفس المستمع الرشيد بما هو مستحسن عنده أمر عام .

أو ليس الرمانى قد جعل البلاغة "أيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ" وهذا عامٌ كل أساليب البلاغة ، ومنها "الإيجاز"

نعم لما كان "الإيجاز" أكثر أساليب البلاغة حضوراً في أساليب البلاغة كان هذا أكثر حضوراً فيه لكنه ليس مختصاً به ، مما يجعله ضرباً منه . فتخصيصه بالذكر هنا ليس على سبيل التخصيص بالثبوت ، بل من قبيل التخصيص بالإثبات على ما تعرف الفرق بينهما.

يقول شيخنا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : «وهذا الضرب من "الإيجاز" لا يتعلق بالألفاظ قلة وكثرة ، وإنما يتعلق بموقع الكلام في النفس ، وإحساسها به خفة وثقلا ، وإقبالا وإهراضاً وتعاظفاً أو ازوراراً.

الأساليب المتعشرة المستكرهة ليست من "الإيجاز" وإن قلت ألفاظها ؛ لأنها ثَقِيلَةٌ متراخية تمسُّ النَّفْسَ مساً كريهاً بطيئاً.

والأساليب الصَّافِيَةُ العذبة من "الإيجاز" وإن كانت ألفاظها أكثر من الأولى.

ليس هذا الوجه الذي لا يلتفت إلى كم الألفاظ خارجاً عن "الإيجاز" الذي هو الاقتصاد في استعمال الكلمات ؛ لأن حسن الأسلوب وخفته على النفس لا يتوفر له إلا إذا كان نقياً من الأخلاط غير مترهل ولا ممدود .

وهذا "الإيجاز" ناظرٌ إلى الإيجاز اللغوي ؛ لأنَّ الملاحاة والعذوبة صفات يخفُّ بها الكلام على القلوب ، ويلجُ في مستودعه من الصدر [الإعجاز البلاغي لشيخنا . (ص: ٩٥)

وهذا يعني أنه وإن كان أمراً عاماً كل بيان بليغ ، فهو في أسلوب "الإيجاز" أولى حضوراً لدقة هذا الأسلوب وحاجته إلى مزيدٍ من اللقانة إفهاماً وفهماً.

[عُلُوّ الإيجاز في القرآن على غيره من الإيجاز في سائر البيان]

يقول ابو الحسن: « وإذا عرفت الإيجاز ومراتبه. وتأمّلت ما جاء في القرآن منه ، عرفت فضيلته على سائر الكلام ، وهو علوه على غيره من سائر الكلام ، وعلوه على غيره من أنواع البيان » (٣٢)

ويذهب أد عبد زليد رحمه الله تعالى إلى أن الرّمانيّ لو جعل هذا الوجه الثالث من هذا التقسيم شرطاً للإيجاز كلّهُ لكان أحسن من أن يجعله زجهاً مستقلاً بنفسه [مجلة اللغة العربية بالقاهرة. مرجع سابق . ص: ٥٤٤]

*****

(٣٢) يقرر أبو الحسن أمرين كليين :

الأول: متعلّق بموقع الإيجاز من سائر الأساليب

والآخر: متعلّق بموقع إيجاز القرآن من الإيجاز في سائر البيانات.

أما الأول فيذهب إلى أن " الإيجاز" الذي يقتضيه الحال في أيّ بيانٍ بليغٍ هو الأعلى والمقدم على سائر الأساليب المقتضيه أيضاً الحال، لا من حيث الاقتضاء والمطابقة ، بل من حيث جهتين رئيسيتين :

الأولى من حيث عطاءاته من جهة

والأخرى: من حيث حضوره في غيره ، فهو من حيث العطاءات لا يكادُ غيره من الأساليب يعطسُ بغباره في هذا . هو من أكثر الأساليب سخاءً وتشويراً للمعاني في الأفئدة الرشيدة المستبصرة، كلما زدته تبصراً وتدبراً في سياقاته توافد عليك من عطاءاته ما لم تكن تتوقعُ مما يجعلك لا تملّ الاستبصار، فإنّه لا يملّ عطاء حتّى تملّ تدبراً ، وكلّما جدت أدوات استبصارك وتدبرك أفاض عليك من عطاءاته اللطيفة الطريفة .

ولعلّ من وجوه قولهم: «البلاغة الإيجاز» أنّ «الإيجاز» هو أكثر الأساليب استحقاقاً لبلاغة التّلقي ، فكما أنّه بحاجةٍ إلّ المّبين المّبدع وافر الملكات والمهارات والأدوات ليتمكن من إبداعه إفهاماً لما هو مكنوز في فؤاده الصّناع كذلك هو بحاجةٍ إلى متلقٍ سميعٍ رشيدٍ مليكٍ مهارات وخبراتٍ وأدواتٍ يتمكن بها من حسن استنباط وتشوير ما هو متكنز في هذا البيان الوجيز المكنز فيوضاً من دقيق المعاني ولطيفها وطريفيها.

وأما الآخر : المتعلّق بموقع إيجاز القرآن من الإيجاز في سائر البيانات ، فإنّك لا تجد من له بصراً بفضنّ البيان ، وإن كان غير مسلمٍ يُمْكِنُ أن يزعمَ - إلا استكباراً- أن الإيجاز في القرآن في غيره من البيان ما هو عديله.

[تحليص القول في الباب] (٣٣)

[المحور الأول:

- تنوع الأعراب عن حقيقة الإيجاز عند الرماني
- والإيجاز تهذيبُ الكلام بما يحسن به البيان
- والإيجاز تصفية الألفاظ من الكدر وتخليصها من الدرن
- والإيجاز البيان عن المعنى بأقل ما يمكن من الألفاظ
- والإيجاز إظهار المعنى الكثير باللفظ اليسير (٣٤)

وهذه الحقيقة إذا ما أُريد استقراء مواضع الإيجاز في القرآن - ولو على مذهب السكاكي - ومناظرته بمواقع الإيجاز في بيان العرب في عصر ما قبل التنزيل وفي أيِّ عصر بعده كان افتقاراً إلى وقتٍ جدّ مديد ، وجهودٍ لجمهرة أهل العلم جد فتية ، ثم لا ينتهي بهم الأمر إلى العجز المطبق عن الوفاء بحق نزيل من هذه المناظرة سواء كان الإيجاز إيجاز حذفٍ أو إيجاز قصرٍ .

وشيخنا - رضي الله عنه - يعلق على قول الرماني : « وإذا عرفت الإيجاز ومراتبه... » قائلاً : « وهو بهذا يفتح باباً من البحث أعضل وأملأ ممّا قال ؛ لأنه يعني دراسة ما جاء على الإيجاز في سائر كرم أهل الطبع الذين نزل القرآن فيهم ، ثم تأمل سائر ما جاء منه في القرآن ، وهذا بابٌ واسع جداً ومليءٌ بالغوامض ودراسته عند شاعر واحد غاية لا تقاربها إلا بطول الكد والمواصلة » [الإعجاز البلاغي . لشيخنا . ص : ٩٧-٩٨]

(٣٣) في ختام القول في باب «الإيجاز» عاد الرماني إلى تخليص ما بسطه في الأوراق السابقة ، وجعل ذلك في ثلاثة محاور :

الأول الإعراب عن حقيقته

والثاني الشرط الرئيس في المناظرة بين الإيجاز والإطناب

والثالث : اعتبار الإيجاز بما يقتضيه لا باعتبار عدد كلمه .

ودونك تفصيل كل محور :

(٣٤) هذا المحور الأول منصرفاً إلى تصريح البيان عن حقيقة " الإيجاز " : صرفه في أربع عبارات كلّ عبارة تنظر إلى جانب من جوانب حقيقة النجاز :

الجهة الأولى : استهلّ الإعراب بالنظر في ما يُحقّق للكلام في النفس المستقبلته حسناً وإحساناً يبعث فيها نشاطاً به تتمكّن من حسن الانتفاع والإمتاع فيكون ذلك أعون على أستناط وفير من مكنوزه فقال : « والإيجاز تهذيبُ الكلام بما

يحسن به البيان » هذه العبارة هي نفسها صورة من صور الإيجاز ؛ لأنها بالتدبر فيها ، ولا سيما قوله " تهذيب " وقوله "يحسن"

هاتان الكلمتان بتدبرهما يتسع المعنى في فؤادك الرشيد:

قوله : "تهذيب الكلام" يفيد معنى التنقية والتخليص والإصلاح التهذيب كالتنقية هذب الشيء يهذبه هذباً وهذبه نقاه وأخلصه والمهذب من الأشياء الحسنة والمعنوية النقية من العيوب ورجل مهذب أي مطهر الأخلاق وأصل التهذيب تنقية الحنظل من شحمه ومعالجة حبه حتى تذهب مرارته ويطيب لآكله .. والإهذاب والتهذيب الإسراع في الطيران والعدو والكلام (لسان العرب . بتصرف)

وهو تهذيب في طور التصوير، وليس بعده ، فالكلام من بعد التصنع في المعنى تصوراً في الفؤاد يخرج مذهباً، لا أنه يخرج أولاً غير مذهب ، ثم ينقحه، بل هو يلد مذهباً، وهذا لا يكون إلا من لسن حكيم .

وقوبه «يحسن به الكلام» تقرأ قوله «يحسن» بفتح تاء المضارع من حسن يحسن أي صار حسناً في نفسه، ويمكن أن تضبط "ياء" المضارع بالضم من الإحسان أي هو يحسن إلى المعنى بتمكنه واتساعه وانتشاره في الفؤاد ويحسن إلى المتلقي بإعانتته على أن تذهب فؤاده الرشيد مذاهب متسعة ، وكلها مجيد حميد ، فالأسلوب الوجيز يجعل المتلقي مستقراً في استبصاره وتأويله ، كلما اجتنى منه تراءى لها ما هو أجد وأحمد، فمضى إليه نشاطاً مسروراً. ومثل هذا من أجل نعت الكلام العليّ . فضبط الفعل بضم ياء المضارع يتضمن ضبطه بفتح الياء لأن لا يحسن لشيء إلا إذا كان في نفسه حسناً، ففاقد الشيء لا يعطيه، فقولنا (يحسن) بضم "الياء" أوجز من قولنا "يحسن" بفتح "الياء"، فهو أثرى معنى وأكرم وأسمح به.

والجهة الثانية: « الإيجاز تصفية الألفاظ من الكدر وتخليصها من الدرن » جهة تخليص مما يمكن أن يصيبها من الكدر فتنفر النفس عنها ، وهذا مرجعه إلى اختيار الكلم اختياراً يجعل الفؤاد بها أنيساً ، وبها متمتعاً فمرجع هذا إلى حسن اهياء مكونات الكلم ، ولو أن الرماني قدم هذا الوجه على الذي قبله لكان أفضل، ذلك انه ينظر إلى مكونات الكلام، والذي قبله ناظر في نظمه . وإقامته في سيق يثور ما فيه.

والجهة الثالثة: « الإيجاز البيان عن المعنى بأقل ما يمكن من الألفاظ »

تنظر إلى جهة مقدار ما يعرب به عن المعاني الوفيرة . أن تكون غير مكلفة المتلقي السميع الرشيد وقتاً وجهداً في التلقي ؛ ليتفرغ للإستنباط والتشوير

(والمحور الثاني) :

« الشرط الرئيس في المناظرة بين الإيجاز والإطناب »

يذهب في هذا إلى أن «الإيجاز والإكثار إنما هما في المعنى الواحد ، وذلك ظاهر في جملة "العدد" وتفصيله ، كقول القائل : لي عنده خمسة وثلاثة وعشرة في موضع " عشرة" » (٣٥)

فالاعتقاد في العبارة يُفْضِي إلى الاقتصار في الجهد المذولب في سماعها ؛ ليتوفر الحد للضم والاستنباط والتشوير.

والجهة الرابعة: « والإيجاز إظهار المعنى الكثير باللفظ اليسير » ينظر إلى غفاعلية إظهار المعنى الكثير باللفظ القليل ، وهذا قريب من سابقه ، فهو بهذا ملخص حقيقة المجاز ، وما يحققه في البيان ، وما يترتب على ذلك.

(٣٥) هو في هذا ملتزم بأصول المناظرة بين صورتين عن المعنى الواحد أيًا كان حجمهما من الجملة إلى النص اتفاقًا في ما يتكلم فيه ، فلا تستقيم المناظرة إيجازًا وإطنابًا بين " جملة: تعرب عن أمر في غير ما تعرب عنه الصورة الأخرى المراد مناظرتها بها .

هو هنا مشروط وحدة سياق القول «وحدة الموضوع» فالجملة بجملة في سياق " النكاح" مثلًا ذلك أن الاتفاق في موضوع القول سيحقق بين الجملتين مساحة التقاء لا يتحقق منه شيء إذا ما اختلف موضوع القول ، وهذا يفهم منه أن طبيعة موضوع القول لها تأثير في الإعراب عن المعنى إيجازًا وإطنابًا .

وتمثيله بالعشرة وتفصيلها ؛ ليبين لك أن لكل موضعًا يحسن فيه : قد يقتضي المقام هذا التفصيل ، كأن يقتضي أن العشرة التي لك عليه لم تكن جملة واحدة بل كانت خمسًا ثم ثلاثة ثم اثنين أي على أقساط في أوقات واحوال ومقتضيات متعددة ، وأنت لم تمنحه مرة وانقطعت عنه على الرغم من أنه لم يقض " الخمسة" السابقة ، بل أنظرته ، وأعطيته " ثلاثة" ثم استأنفت العطاء بعد فأعطيته اثنين ، وهذا يلفت إلى كريم معاملتك له ، واتساع صدرك ، ورأفتك ، وإحسان ظنك ، بينما قولك " عشرة" لا يفي بتصوير ذلك الخلق الحميد فكل من الإجمال والتفصيل مقام .

وأنت ترى هذا جليًا في قول الله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَذَبْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } [البقرة: ١٩٦]

ولأهل العلم مقالات متنوعة في التأويل والتوجيه بعضها فوق بعض يحسن بك مراجعتها في مظانها، ولا سيما في كتاب "أحكام القرآن"

قوله تعالى: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ» اقتضى المقام التفصيل ثم الإجمال، فقوله "كاملة" جعلت "قوله" تلك عشرة" ذات إضافة اقتضاهل المقام، فلو قال: تلك عشرة" دون نعتها بقوله "كاملة" لما كان في هذا القول ما جاء في ما عليه "النظم" فمناط العناية ليس قوله "عشرة" بل مناط القول قوله "كاملة"

ولو قال تلك عشرة "تامة" لما كان كمثلاً ما جاء عليه النظم في تمام الدلالة على المراد، التام، ليس كمثلاً: الكمال: الكمال هو ما لا يقبل الزيادة عليه في أصله ونعته وأي شيء، واتمام هو ما لا يقبل الزيادة في نفسه، ويقبلها في نعته.

يقول أبو هلال العسكري (ت: ٣٩٥هـ) في "الفروق اللغوية": «الفرق بين الاتمام والاكمال (٤): قد فرق بينهما بأن الاتمام: لازالة نقصان الاصل. والاكمال: لازالة نقصان العوارض بعد تمام الاصل. قيل: ولذا كان قوله تعالى: "تلك عشرة كاملة" (٥) أحسن من (تامة). فإن التام من العدد قد علم، وإنما نفي احتمال نقص في صفاتها

فهذه السبعة الأيام التي سيصومها الحاج في أهله لا تفضلها الثلاثة الأيام في الحرم، فالصائم في كل نازل على حكم الله ﷻ وذلك هم وماط الفضيلة. فعلى قدر أسلامك الوجه في الله في عملك يهون أجرك، لا على مقدار عملك، ونعته، ومكانه ووقته. وفي هذا من تحرير العبد من التعلق بغير الله تعالى (من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) (البقرة: ١١٢) (ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلاً) (النساء: ١٢٥) (ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور) (لقمان: ٢٢)

«قوله "كاملة" وإن كان نعتاً تابعاً من حيص الإعراب النحوي، فإنه من حيث اقتضاء السياق والقصد أصيل، لا يستغنى عنه، فما هو بمزيد في النطق، بل هو زائد في المعنى ما لا يستغنى عنه فكلمة "كاملة" مكنت في الفؤاد الرشيد أن صيام الحاج "السبعة" الأيام في أهله هي في كمالها في ذاتها، وفي مثوبتها عديل صيامه الثلاثة التي في أيام الحج، ذلك أن الاعتداد في المثوبة ليس بالمكان، بل بطاعة الأمر ﷻ ذلك أن عمود الأمر في هذا الدين "الإسلام" الذي ارتضاه لنا ربنا ﷻ إنما هو إسلام الوجه لله تعالى، واستقبال أمره ونهيه بفؤادٍ قانت يبصر ربانيته في كل ما يأتيه أمر الله ونهيه وقدره، فمن أطاع أمر ربه وتعالى نهيه مسلماً الأمر كله لله تعالى موقناً أن ما جاءه من ربه ﷻ إنما هو الخير له، فيقبل عليه

أقبال المحب للأمر ومن أمر به ﷺ فعليه أن يقول في يقين: "سمعنا وأطعنا" وأن يُحيل الأمر والنهي المسموع إلى مشهود، ولا يتساءل عن المثوبة أو الحكمة، ونحو ذلك مما شغل الناس به عن إنفاذ أمر الله ﷻ ونهيه.

بات غير قليل من الناس إذا سمع أمراً أو نهياً إلهياً أو نبوياً لا يبادر إلى قوله سمعنا وأطعنا وإلى إحالته إلى واقع مشهود إلا من بعد أن يسأل عن حكمته أو عن ما يكون له من المثوبة في الدنيا والآخرة. هو بهذا يقف من ربه ﷻ موقف عبد السوء من ربه ﷻ لا يطيع إلا رهبة أو رغبة وما كذلك الأحباب:

الحبيب يتشوف إلى أن يأمره حبيبه وينهاه، هو أكثر سعادة إذا ما خطر على بال حبيبه، فكيف إذا ما جرى اسمه على لسان حبيبه.

«لقد سرنى أني قد خطرت ببالكا»

ولقد ذكرتك والرماح نواهل * مني وبيض الهند تقطر من دمي

أسيئي بنا أو أحسنني لا ملومة * لدينا ولا مقلية إن تقلت

تلك شرعة الأحباب، فهل لنا أن نتعلم ثقافة الحب الأقدس لله تعالى وأن نعلمها من ابتلينا بالقوامة عليهم رعاية وحماية من أبناء أصلابنا، وأبنائنا من أفئدتنا: "طلاب العلم".

الذي لا يقبلون على إنفاذ أمر الله تعالى ونهيه إلا من بعد أن يعلموا ثوابهم على تلك الطاعة هم أشبه بحال سحرة فرعون معه:

(وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (١١٣) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (١١٤)) [الأعراف]

(فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّا لَمَّا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (٤١) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٤٢)) [الشعراء]

ومن هذا الباب: الإجمال والتفصيل في معنى واحد ما تراه بين سورة "الإخلاص" (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)) [الإخلاص]

وآية الكرسي: (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) [البقرة: ٢٥٥]

أصل المعنى في سورة "الإخلاص" قوله ﷻ: «اللَّهُ أَحَدٌ» وما بعده من قبيل الاستدلال على، فهذه أربعة استدلالات على "الله أحد": (اللَّهُ الصَّمَدُ) (لَمْ يَلِدْ)

. و(المحور الثالث) : اعتبار الإيجاز بما يقتضيه لا باعتبار عدد كلمه.

وقد يطول الكلام في البيان عن المعاني المختلفة وهو مع ذلك في نهاية الإيجاز وإذا كان الإطناب لا منزلة إلا ويحسن أكثر منها فالإطناب حينئذ إيجاز كصفة ما يستحقه الله تعالى من الشكر على نعمه ، فإطناب فيه إيجاز. (36)

وَلَمْ يُولَدْ) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) وأصل المعنى في آية الكرسي قوله ﷺ : (الله لا إله إلا هو) وما بعد ذلك استدلال عليه : (الحي) ، (القيوم) (تَأْخُذُهُ سِنَةٌ نَوْمٌ) (لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ) (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ) (وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ) (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) (وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا) (وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) وكل في سياقه هو البليغ المعجز .

(٣٦) هذا الذي يختم به أبو الحسن كلامه في باب "الإيجاز" من أنفع ما جاء في هذا الباب عندي .

اتخاذ المقام عياراً للمفاصلة بين مفهوم مصطلحي "الإيجاز" و"الإطناب" ليس مقدار الكلم هو عيار قويم ، فكم من كليّات هي إلى "التطويل" أقرب منها إلى "الإطناب" وكم من صفحات في أمر هي إلى "الإيجاز" أقرب منها إلى "الإطناب" ، وهذا يقيم البلاغي في مقام المراقبة لاستحقاقات المقام واقتضاءات "الحال" وهذا هو الذي يشارك العقل البلاغي كثرة من العقول .

المقام والحال ، واقتضاءات الحال هي التي لها الكلمة الفصل ، وهي التي الإيفاء باستحقاقاتها الفريضة التي إذا صلحت صلح سائر الأمر . ولا تحسب رعاية المقام والحال والمقصد والمغزى أمراً يسيراً . إنه لحمل ثقيل ، وبحسن استبصاره يتبين للعقل البلاغي ما في البيان ، ولا سيما بيان الوحي من الجلال والجمال .

وهذا يفسر لك الحكمة في تفاوت السور القرآنية في البسطة ، ويفسر لك الحكمة – أيضاً – في تفاوت "القصة القرآنية" الواحدة المصروفة في سور عدة في التفصيل والإجمال .

أرأيت إلى قصة سيدنا موسى ﷺ في ثلاث سور متتاليات ترتيباً وتنزيلاً: «الشعراء» ، والنمل» ، والقصص» وكان ترتيب أحداث قصة سيدنا موسى ﷺ على عكس ترتيب السور ترتيباً وتنزيلاً : جاء أول القصة في سورة «القصص» ووسطها فسي سورة «النمل» وآخرها في سورة «الشعراء» بعكس القول في قصة سيدنا موسى ﷺ في هذه السور الثلاث ، بينا نجدتها موجزة في سور أخرى لاتعدو آيات قليلة كما في سورة «هود» : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ * إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ * يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ * وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ {هود: ٩٦-٩٩}

وما ذلك إلا للاقتضاء المقام والمغزى ، فهي في السور الثلاث "إيجاز" نظراً للمقام، و"إطناب" مناظرة لما في سورة «هود» وغيرها

وقول أبي الحسن إذا كان "الإطناب" لا منزلة إلا ويحسن أكثر منها ، فالأطناب حين إذن "إيجاز" ، كصفة ما يستحقه الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - من الشكر على نعمه ، فالإطناب فيه "أيجاز" بالغ الإحكام ، فلو أنك وجمع معك يقيم عمراً مديداً لا يشاعلون إلا بتدبيح القول في ما يستحقه الله تعالى من الشئ لكان ذلك "أيجازاً"

ألا تصفي إلى ما رواه سيدنا مسلم - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في كتاب الصلاة من صحيحه بسنده عن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَيْلَةً مِنَ الْفَرَاشِ ، فَالْتَمَسْتُهُ ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ ، وَهُوَ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمَعَاذِكَ مِنْ عِقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ».

قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - : « لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ » آية بيّنة على أن كل ما يقول في الشئ هلى الله تعالى إنما هو "إيجاز" بالنسبة لما يستحقه الله تعالى ، وهو "إطناب" بالنسبة لغيره.

وهذا الذي ختم به أبو الحسن كلامه في هذا الباب هو الذي قاله الجاحظ (١٥٠-٢٥٥هـ) في كتاب "الحيوان" : «والإيجاز ليس يعني قلة عدد الحروف واللفظ ، وقد يكون الباب من الكلام من أتى عليه فيما يسع بطن طومار فقد أوجز»

وهذا من الجاحظ يجعل كل كلام بليغ مهما امتد سياقه مقاله هو "إيجاز" بالنسبة لموضوعه ومقامه ، وهو قد يكون إيجازاً بالنسبة لغيره من القول في المقام نفسه ، وقد يكون إطناباً بالنسبة لكلام آخر في المقام نفسه ، ومعنى هذا أن أنا أن نصنف الأسلوب باعتبار ما يستحقه الكلام من الإبانة ، وباعتبار نظيره من البيان في الكقام نفسه ،

فيتغير الحكم عليه بالإيجاز أو الإطناب بالنسبة للمعيار الذي ينظر إليه . وعلى هذا تكون في وصف الكلام بالإيجاز أو الإطناب أمام اتجاهات عدة

- اتجاه يقيس المنطوق على أصل المعنى
- واتجاه يقين المنطوق على معنى المعنى
- واتجاه يقيس المنطوق على مستتبعات التراكيب

- واتجاه يقيس المنطوق في المقام على منطوق آخر في المام نفسه
- واتجاه يقيس المنطوق على ما يقتضيه المقام

فإذا حكمت على أسلوب يأنه "إيجاز" أو "إطناب" وجب عليك أن تبين : أهو كذلك بالنسبة لماذا، وإلا كان حكمك غير محكم ، فيرد عليك.

(جُمعة القول) ما جاء به الجاحظ في أسفاره في " الإيجاز" هو أم مقالات أهل العلم بعده . ومدرسة " البيان والتبيين " هو الأم لما جاء من بعد في أسفار البلاغيين ، وهي المدرسة الجامعة بين البيان البليغ الذي ينشئه الأديب أو المبين البليغ [البلاغة الإفهامية] ، و"التبيين" العلمي الحكيم [البلاغة الفهمية] الكاشف عما في البيان [البلاغة الإفهامية] تصريحاً أو تلويحاً

ولو كنت... لجعلت مدارس كتاب البيان والتبيين بأجزائه الأربعة كل جزء في عام جامعي هو العمدة في درس البلاغة في المرحلة الجامعية الأولى [الأجازة العالية: اليسانس] في جامعة الأزهر الشريف (فسطاط الخير) وتبقى مدارس متابي عبد القاهر ، وأسفار مدرسة " المفتاح " في المرحلتين التاليتين: التخصص / الماجستير " و" العالمية / الدكتوراة "

من لم يؤسس على كتاب " البيان والتبيين " لا يكون فقهه لما في كتابي عبد القاهر وأسفار مدرسة المفتاح فقهها متغوراً حكيماً محيطاً. لو كنت...لفعلت ، ولكن قومي لا يرغبون.

والحمد لله رب العالمين
وكتبه

محمود توفيق محمد سعد القاضي
القاهرة- مدينة الشروق